文獻備考 十五

禮考五

共四十

東國文獻備考卷之三十三

崇政殿 校正

禮考十一

冠禮

高麗光宗十六年加子伷元服立爲正胤
睿宗十六年正月王太子加元服于壽春宮百官表賀先是太子在行宮欲加冠平章事金緣奏曰冠者禮之始事之重故冠於阼三加彌尊所以尊其禮而著成人之義也今以元子之貴行事於外非所以法先王示後代宜令有司擧禮以行從之

毅宗時詳定王太子加元服儀　告太廟別廟景靈殿賓太尉贊尚書預戒前一日王御大觀殿奏山呼樂作賓再拜傳制曰將加冠於元子卿其將事賓再拜稽首辭曰臣不敏恐不能供事敢辭侍中升奏又承制降稱制卿將事無辭賓再拜贊再拜舍人稱將加冠於元子卿宜贊冠贊再拜賓跪受節跪受詔書出麗正宮陳三加之服初加皂羅通頂幘梔黃衣再加帽子紫羅窄袖袍三加幞頭公服冠日太子着帽子絳紗衣出自東序升座樂作主人迎賓賓稱教王太子某吉日元服率由舊章命太尉某就加元服太

子跪受詔賓揖太子升筵賓贊跪脫帽子櫛畢設纚
執初加冠者升西階賓降一等受右執頂左執前進
立祝曰令月吉日始加元服棄厥幼志慎其成德壽
考維祺以介景福乃跪冠贊跪結纓太子入着梔黃
衣出賓贊跪脫初加冠賓降階二等受再加冠進立
祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式明厥德眉壽
萬年永受祺福乃跪冠贊跪正帽太子入着紫羅窄
袖袍出賓贊跪脫再加冠賓降階三等受三加冠進
立祝曰以歲之正以月之令咸加其服以成厥德萬
壽無疆承天之慶乃跪冠贊跪正幞頭太子入着公

服出賓受醴盞玉盞承以玉面葉進立祝曰甘醴惟厚嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘陳饌徹太子再拜賓答拜字之曰禮儀既備令月吉日明告厥字君子攸宜宜之於嘏永受保之奉勅字某太子再拜曰某雖不敏敢不祗奉又再拜太子詣殿近臣宣勅戒曰事親以孝接下以仁使人以義養人以惠太子拜舞蹈稱臣雖不敏敢不祗奉詣王后閤前戒詞上同太子稱臣夙夜祗奉不敢失墜

本朝五禮儀　王世子冠前期告宗廟臨軒命賓贊設御座於正殿百官樂作四拜回班相向賓贊四拜

宣教曰今加冠於元子卿等將事傳教官取教書函
授賓賓奉教書函置綵輿細仗鼓吹前導出冠日設
冠位於東宮正堂陳三加服置醴卓二品以上陞堂
再拜頓首王世子答再拜二品以上降庭相向三品
以下在庭再拜回班相向師傅貳師賓客入王世子
庭東再拜師傅貳師賓客答再拜主人庭西再拜王
世子答再拜主人迎賓於宮門揖讓入賓取教書就
位王世子四拜跪賓宣教曰教王世子某吉日元服
率由舊章命議政某就宮展禮宣訖奉教書授王世
子王世子跪受以授持函者賓贊盥手陞階王世子

就冠席賓揖王世子陞筵賓贊進跪櫛設纚賓降盥
陞主人執初加冠陞賓降一等受進席前祝曰令月
吉日始加元服棄爾幼志慎其成德壽考維祺以介
景福乃跪冠王世子適帷內着衮龍袍出賓降二等
受再加冠祝曰吉月令辰乃申嘉服克敬威儀式明
厥德眉壽萬年永受祺福乃跪冠王世子着絳紗袍
出賓降三等受三加冠祝曰以歲之正以月之令咸
加其服以成厥德萬壽無疆承天之慶乃跪冠王世
子着冕服出就醴席賓受醴進筵前祝曰甘醴惟厚
嘉薦令芳拜受祭之以定厥祥承天之休壽考不忘

跪進醴王世子祭醴啐醴再拜賓答再拜王世子降
階立賓字之曰禮儀旣備令月吉日昭告厥字君子
攸宜宜之於嘏永受保之奉教字某王世子再拜曰
某雖不敏敢不祗奉又再拜向師傅貳師賓客再拜
師傅貳師賓客答再拜王世子陞階二品以上再拜
王世子答拜主人出會所與賓賛俱再拜設酒饌行
會禮奉束帛篚授賓請闕復命王世子入殿庭四拜
跪宣教曰事親以孝接下以仁使人以義養人以惠
王世子四拜曰臣雖不敏敢不祗奉仍入内殿庭四
拜跪宣旨王世子四拜曰臣夙夜祗奉不敢失墜遂

還宮

仁祖元年行王世子冠禮先是禮曹判書李廷龜啓日元子冠禮當在冊禮之前受冊之後即有入學謁廟等禮未冠而行禮節次妨碍自古帝王雖十歲前亦行冠冊之禮漢文帝即位之初景帝年甫十歲而有司建請冊禮我朝 仁廟八歲行冠禮魯襄公在晉晉侯問其年曰十二晉侯曰十二年一星終矣可以冠矣遂冠於成公之廟今世子年已十二冠禮何待來年乎至是又啓曰王世子冠禮時當用王世子儀仗及宮僚陪侍之儀而冠禮在先冊禮在後未受

冊之前先用此儀仗似爲未安云雖未及受冊成命
已下名號旣定冠禮之時先用儀仗宮僚似無所妨
請議大臣從之

顯宗朝侍講院文學李端夏請退行王世子冠禮
疏曰按儀禮冠義有天子諸侯十二而冠之文說
者曰人君之早冠也王教之本不可以童子之道
治焉又按冠義曰雖天子之元子猶士也朱子解
之曰此明世子之冠猶士禮也天子諸侯十二而
冠說者猶以爲早況世子之冠乃於十歲前行之
乎伏聞 上教以爲 列聖未有未冠而先入學

又以　仁宗大王故事爲教云古者王公以下八
歲入小學十五入大學自有定法王公十二而冠
士二十而冠又有定例則王公之入小學未嘗冠
也士入大學亦未嘗冠也入學之無係於冠不冠
於此可知而我朝列聖惟　仁宗八歲而冠同年
入學臣等誠未知其冠禮合於古禮也周成王十
四而冠漢惠帝二十而冠昭帝十九而冠成帝十
歲而冠曾未有未十歲而冠者司馬光輕薄之譏
敦厚之諭雖爲凡人而發人君於此尤不可不加
之意也況人君表率一世而在上者早行冠禮如

此則在下者必爭慕效亦何以禁其輕薄之習而
養其敦厚之風也
顯宗十一年行王世子冠禮出房冠服改以元子時
童髺玉簪草綠道袍黑靴子出座以五禮儀云是日
世子以時服出時服者袞龍袍翼善冠即初加之服
旣以時服出座則初加無所施故改之
左議政許積言世子冠禮時醴席本南向而設世
子就席亦南向坐而及其降拜之際五禮儀以爲
西向拜此必是五禮儀南字誤作西字故也儀禮
曰冠者筵西拜受觶賓東向答拜註曰筵西南向

拜也賓還答拜於西序之位東面者明成人與爲
禮異於答主人禮文本意若是明白而遵用五禮
儀之西字其謬已甚曾於　仁祖朝故儒臣鄭經
世據此爭之以正其誤其後還用五禮儀云請依
仁祖朝已行之例定用南向拜之禮又言五禮儀
師傅貳師席於冠席之北賓客席於冠席之東冠
席西向設而賓客席於其東則郎在世子之後也
於禮不當此必南字誤作東字之致故亦因鄭經
世之言改正行之以待講院所在冠禮圖見之可
知請改東字爲南字並從之

附私冠禮

本朝五禮儀 文武官冠告祠堂戒賓宿賓賓主分階初加笠子圓領絛兒再加紗帽圓領角帶三加幞頭公服三加酌酒字之並有祝詞冠畢見祠堂見尊長禮賓並如儀

臣謹按大夫士冠昏之儀不見於勝國以上書史豈儀文未備初無國典所載而然歟抑有之而失傳歟

婚禮

新羅始祖元年立閼英爲妃初龍見於閼英井右脅

生女老嫗養之以井名之妃有賢行能內輔人謂之二聖

駕洛國首露王納許氏爲妃許氏名黃玉號普州太后世傳阿踰陁國王女或云南天竺國王女東漢建武二十四年王迎于幔殿同輦還闕立以爲后至靈帝中平六年崩壽一百五十七國人號初來維舟處曰主浦村解綾袴處曰綾峴茜旗入海處曰旗出邊在主浦之左至今存其名

高麗太祖十九年立金氏爲夫人初新羅王金傅請降王曰王以國與我其賜大矣願結婚宗室以爲甥

舅之好傳曰伯父有女遂納爲夫人

毅宗時詳定王太子納妃儀　采擇告期並告太廟王御殿太子入殿庭再拜舞蹈奏聖躬萬福升自西階就西階上位跪受盞飲訖降升自東階詣王前跪王命之曰往迎爾相承我宗事勗率以敬王太子曰臣謹奉制王遣近臣逆之於妃氏第妃氏乘穩輿上鑰以出行至麗正宮中門内下鑰降輿司閨引妃氏入次太子出殿庭西向司閨引妃氏出東向俛伏輿升殿又俛伏興司閨引妃氏入寢筵初昏置尊室中實四爵兩巹於篚太子盥於南洗妃從者沃之妃盥

於北洗太子從者沃之設饌太子與妃卽座童侍二
人各以酒盞授太子及妃進饌再飲三飲徹第三日
王御殿宣制曰王太子納妃三日命公等展禮以詔
書授使太子迎詔於麗正門外與使副相揖入殿庭
受詔再拜舞蹈奏聖躬萬福右庶子跪進表太子受
表大使進跪受出太子至門外揖送妃盛服至御殿
及王后殿朝拜王及王后醴妃○公主下嫁儀　親
迎日壻之父告其父母曰國恩貺室於某以某親迎
敢告再拜醮子於廳事南向子公服升自西階再拜
跪受酒父命之曰往迎爾雍以惠我宗親子再拜曰

祗率嚴命出至闕門外公主升車壻向闕再拜先還
公主至降車壻俛伏公主答之升同牢設酒饌飲三
盞徹公主拜舅姑舅姑醴婦王降使宣詔壻出迎拜
表宴使諸公侯納妃三日降使受命附表儀並同
恭讓王三年定世子妃朝謁儀　王及王后坐殿女
史引妃侍女奉棗腵脩笲以從妃入再拜升殿進笲
降再拜進酒妃啐酒再拜王會羣臣禮如元會儀羣
臣上壽曰王世子嘉聘禮成克崇景福臣等不勝慶
抃謹上千秋萬歲壽
本朝　太宗朝謂大臣曰有一女年尚幼然及國家

無事欲令適人廣求四五品以下士族家已得議郎南景文之子凡爲駙馬不患貧賤若門閥子孫習於驕奢鮮有不敗者吾欲只選士族子孫欲其無驕習也

世宗十六年　教曰婚禮三綱之本正始之道故聖人重大婚之禮制爲親迎之儀而本國風俗男歸女第其來已久不可猝變自今王子王女婚姻一從古制以爲民先

成宗朝惠淑翁主將下嫁申從濩之子沆　上謂從濩曰翁主下嫁後有謁舅姑之禮古之制也翁主生

長禁中或有挾貴驕傲之弊必須自少知禮習與性
成而後能執婦道卿勿以貴廢其禮也
五禮儀　納妃前期告宗廟納采設御座於正殿百
官四拜使者四拜宣教正使一品奉教書函置彩轝細
仗鼓吹備而不作前導至妃氏第奉教書至堂中執鴈者
從宣教主人以箋函授正使正使復命進箋納徵百
官使者四拜並如上儀宣教教書函束帛函宰乘馬
者前導如儀至階氏第宣教奉束帛授主人宰乘馬
者授馬主人跪授箋函使者復命如上儀告期命使
如納采儀宣教主人奉箋命使奉迎蹕後宣教奉迎

使者以下四拜教書函纁轝前導百官隨行至妃氏
第陪立大門外正使入至堂中執鴈者從正使宣教
主人受教書受鴈奉箋函授正使傅姆導王妃出房
立使者以下四拜正使告承教奉迎尚傳傳告王妃
四拜主人陞妃進戒毋施衿結帨戒之王妃乘輦百
官侍從至闕使者奉箋復命同牢王妃降輦執燭者
布列王妃詣閤外東向立殿下揖妃陞階入室卽席
西向王妃東向各設饌案尚食各進盞進湯食再酳
三酳用巹禮畢王妃受百官賀如正至賀儀致詞殿
下會百官如正朝會儀樂備而不作上壽詞王妃受

內外命婦朝會如正至朝會儀○王世子納嬪設御座百官四拜如儀納采使者至嬪氏家宣教主人受鴈使者復命納徵並如上儀正使奉束帛函兩馬至嬪氏家宣教主人受束帛兩馬告期如納采儀臨軒醮戒王世子就席立司饔院副提調進爵饌王世子祭酒殿下命戒王世子王世子答詞親迎王世子乘輦至嬪氏家二品以上從王世子執鴈陞堂傅姆導嬪出房王世子奠鴈降出嬪父母戒命如儀王世子先遂嬪仗次於後同牢嬪降輦宮人執燭嬪詣閤外東向立王世子揖嬪入室即席西向嬪東向各設饌卓掌饌

各進盞進湯食再酳三酳用巹禮畢嬪朝見設御座
於內殿東壁王妃座於西壁嬪四拜陞進御座前捧
棗栗盤跪置於案殿下撫之嬪降四拜陞進王妃座
捧腶脩盤跪置於案王妃撫之嬪降四拜陞席跪受
盞祭酒殿下會百官如正至儀樂備而不作上壽詞
〇王子婚禮主人屬尊宗親具書納采遣使納幣親迎日
大君乘馬導以炬宗親政府六曹二品以上官從大
君奠鴈夫人父母戒命如儀大君先行夫人轎次之
同牢三酳用巹如儀明日夫人詣闕捧棗栗盤進御
座前捧腶脩盤進王妃座前受盞祭酒如儀第四日

大君見夫人之父母○王女下嫁主人屬尊宗親具書納采遣使納幣親迎日壻詣闕四拜父醮以送主人主婦醮公主壻奠鴈主人主婦戒命公主如儀壻先行公主次之宗親政府六曹二品以上從同牢行於壻家如儀明日公主見舅姑第三日見祠堂第四日壻詣闕四拜朝見

中宗十二年 文定王后嘉禮時 教曰古云婚姻之禮正然後品物遂天命全可令禮官撰定親迎之儀其修理太平館以爲館所 上具冕服親迎王妃于太平館 王妃御宣政殿受內外命婦賀百官陳

賀于仁政殿庭

上命招政府六曹　教曰昔魯哀公問冕以親迎不已重乎孔子對曰合二姓之好以繼先聖之後以爲天地宗廟社稷之主君何謂已重乎今雖勢異於古正禮豈可廢也行親迎之禮以示臣民重配匹之意何如領議政鄭光弼等曰自祖宗朝無親迎之禮臣等謂依五禮儀行之可也　上曰予見五禮儀他節目備詳而獨於親迎闕焉予意以爲正禮當自上行之然後下必效焉令弘文館博考古禮直提學李耔等啓春秋紀履綸來逆女程

子曰先儒皆謂諸侯當親迎親迎者迎於其所館故有親迎授綏之禮所謂親迎者迎於所館耳胡寧曰天子太上無敵於天下王后所與共事天地宗廟繼萬世之重者也其禮使同姓諸侯主之其詞命卿往逆公監之父母之國諸卿皆送之京師舍而止然後天子親迎以入按冠婚禮惟有士禮而無天子諸侯之禮盖成人之與夫婦自天子至於士一也朱子曰古者天子必無親至后家之禮今妻家就近設一處却就彼往迎婦歸館成禮一則妻家出去一處壻則就彼迎歸成禮國家五禮

儀只有王世子親迎之禮於納妃闕之者乃以擇妃不得出他國亦用太上無敵於天下之例也程子所云迎於所館胡氏所云諸卿皆送之京師舍而止然後天子親迎以入於今日制禮爲有可據但親至妃家以迎則未安先定館所親出以迎似合於禮府院君柳洵議我國無隣國與婚故五禮儀闕其禮也宜親迎於館所宋軼南袞曹繼商崔淑生丁壽剛鄭光弼金應箕申用漑權鈞金銓尹旬高荆山李繼孟議五禮儀乃先王成憲豈必迎于委巷乃爲盡禮 上曰從柳洵議又 敎曰鄭

光弼等謂行此禮則頗乖於成憲　祖宗朝禮文
有可舉之事自我不行則可謂毁先王之成憲素
所不舉之正禮自我而行何毁之有自今以後定
爲恒規添錄五禮儀註使後世遵行李耔啓奠鴈
奉迎等禮已行於王妃家　上則只迎於館所以
入從之李耔啓請中宮行廟見禮不從
宣祖三十五年　仁穆王后嘉禮行親迎儀七月二
日　上具冕服御别殿命正使左議政金命元副使
戶曹判書韓應寅行納采禮于别宮四日御别殿行
納徵禮十三日行册妃禮正使金命元副使韓應寅

奉迎于別宮　上具冕服親迎于館所入闕行同牢
宴中宮御正殿受內外命婦及百官賀
弘文館啓定親不載五禮儀只見於大明會典繼
而有納徵之禮則似以定親代納采之禮旣有定
親禮物其下又有納采之物則定親未知爲何禮
按禮記婚儀有納采問名納吉納徵請期親迎之
禮文獻通考開元禮皇帝納后儀有臨軒命使首
行納采之禮次問名納吉納徵告期命使奉迎之
禮杜氏通典載漢惠帝以後納后之禮而節文不
備晉穆帝永和十年納后時六禮無定親之文大

明會典親王婚禮開錄定親禮物名目而納采問
名納吉儀節全闕只錄納徵禮儀以文勢觀之則
定親之禮似兼納采以下三禮五禮儀納妃儀有
納采以下儀節而亦無定親之文定親禮物必是
在前已行之禮似六禮外別行矣
禮曹啓婚姻六禮自古通行杜氏通典所謂納采
納徵問名告期冊妃命使奉迎同牢亦六禮則通
典與五禮儀名目似不同　中廟朝定妃後行納
采納徵告期親迎此則只行四禮而同牢則親迎
日自內行之冊妃之禮不現於謄錄然此一節則

大禮之尤不可廢者皇太子婚禮儀注亦有冊封親迎之禮其不以親迎廢冊妃一節明矣弘文館啓冊妃儀考見文獻通考開元禮皇帝納后儀有納采問名納吉納徵告期命使奉迎同牢等禮其下有皇帝臨軒冊命皇后之儀此則與五禮儀所載六禮後冊妃之文大略相近以此觀之六禮中冊妃似是先行冊禮於妃氏第也六禮後冊妃似是升位授冊之大禮也兩件儀節似有次第矣

先是壼儀未建李珥疏陳擇妃之道曰古之帝王所與婚者莫非仁賢之後其求之之道不過曰窈

窕淑女寤寐求之求之不得寤寐思服而已未聞
聚闕庭辨優劣如今日之爲請自今勿以容姿服
飾推卜吉凶爲等級先觀父母之賢否以察家法
次觀威儀之合度以察女德宣問大臣允協衆心
然後乃定則國家之福也
李墍雜記曰 祖宗朝惟王妃及東宮嬪則收
取士大夫處女年歲單子入闕選擇此外或令
尚宮或令監察就其閭閻本家擇而議定至
宣廟朝始皆收單子詣闕擇定
仁祖十五年 莊烈王后嘉禮成大臣以坤儀久曠

請行冊妃禮　上從之十二月二日行親迎禮
松禾縣監姜與載疏言兵火之後奢侈如前吉禮
當前浮費必多願毋忘南漢之窘　上善之將行
告期禮貞憲翁主卒退行告期禮命退嘉禮於明
春禮曹啓同姓叔母期而嫁則降大功天子諸侯
絕期大禮不宜退又曰往在丁卯貞淑翁主葬日
適與王世子嘉禮相值命改擇日其時議臣猶爭
之以爲不可以私喪進退大禮况大婚乎魯昭公
欲喪慈母有司以聞曰古之禮慈母無服今也君
爲之服是逆古之禮而亂國法也今以無服之喪

欲比於有服進退大禮不幾於曾有司之戒乎命
議大臣大臣議同從之禮曹啓 中廟復三代之
盛禮於久廢之餘甚盛事也當時名儒滿朝討論
經傳以成一代之儀必彬彬可法於後世惜其不
傳大明會典皇太子親迎儀差近之皇太子奠鴈
後王婚者八拜而我國無八拜以四拜爲定皇太
子妃王世子嬪就轎時皆有揭簾舉簾之文而揭
簾似太謙屈略倣同牢宴揖就席之文請改以揖
就輦 上從之且命問 宣祖壬寅年享於延興
府院君家以爲例

孝宗二年 王世子嘉禮時命停會禮宴遂減內外
命婦床排花朶
庚寅以淑安公主嘉禮時圍繞服色事係變禮命
議大臣領議政李敬輿以爲婚姻時圍繞本非古
禮況自 上方在哀疚中百僚衰麻四方縞素二
品以上多官變白襲吉隨行於肅雝之後斷無此
理六珈之粧百兩之飾宜務從朴素 上從之圍
繞服色定以素服
顯宗十二年 王世子行親迎禮明日世子嬪入闕
行棗栗腶脩之禮

兼侍講院輔德李端夏疏請嘉禮時凡以珠玉爲服玩之飾者一切去之又請罷戶曹所納珠扇價且禁私家婚禮用珠扇

肅宗七年 仁顯王后嘉禮行親迎儀五月 上具冕服親迎 王妃于別宮行同牢宴于儲承殿

辛酉東平尉鄭載崙以主沒子夭上疏援班城尉姜子順河城尉鄭顯祖例乞再娶且引 先朝欲存孟萬澤尉號而使之娶妻之意以爲儀賓再娶之證 上答曰 先王下教及姜鄭兩人之事亦足爲再娶之明證特許後娶之請俾續已絕之嗣

司憲府啓言其不可遂寢其命仍命定儀賓毋得
再娶之法
今 上二十年 王世子行親迎禮翌日 大殿中
殿同侍 大妃殿受世子嬪朝見嬪進服於 大妃
殿 大妃行醴婦禮
禮曹判曹閔應洙啓朝見禮領相金在魯以爲以
統於尊之義言之 大妃殿既行醴婦之儀則一
日不可再行 中宮殿似不當爲之云右相趙顯
命則以爲 大妃殿雖以義起行而廢 中宮殿
應行之節未安云盖親迎時醴女于房中父母分

東西坐朝見禮時舅姑亦分東西坐設嬪席於王
妃座之東北南向此可見斯禮也父母舅姑王之
朝見之禮舅姑爲重則此禮之闕於 中宮殿寔
涉欠缺命從領相議

三十五年 中宮殿嘉禮時 教曰今番下教一則
承慈意一則爲 宗祊抑何心循例豫大乎禮曰取
婦之家三日不擧樂思嗣親也噫五十年奉我 聖
母實筭回甲之年七旬之歲仰體 慈德一未稱觴
不能盡禮之恨尚彌于中定例中所載宴牀今何論
哉同牢宴外大卓及宴牀大小膳並與樽花而除之

教命冊寶床勿爲新造修補時勿爲金花粧飾玉帶以內下者用之佩玉圭以度支尚方所在者用之輦輿亦仍舊用之畫龍燭代以紅燭以示予意

三十七年　王世孫嬪嘉禮時　教曰今番世孫嬪朝見禮三百年初有之事其日大殿中宮殿朝見禮行於光明殿世子宮嬪宮朝見禮行於祥輝堂〇教曰先儒有云婚姻論財夷虜之道可謂格言心常誦之況我朝以儉德相傳漢史亦不云高髻廣袖之譏乎近者侈風日盛宜自王公始噫繼三百年　宗社者即世孫也白首暮年豈意見此宜先示儉然後可

以體　列朝崇儉之德意故特取世孫嘉禮定例手書以减凡嘉禮懸註者外書以今减者差等之意只書减字者勿論今番嘉禮皆遵此例噫已卯憶昔年雖减大卓樽花足行大婚昔日　慈教進宴時絲花鳳代紙花畫龍燭代紅燭此則豈徒今番凡嘉禮吉禮皆用此例項年上號時緞袱代紬袱莫重　太室用紬冊嬪時教命印冊櫃袱代紬嘉禮大禮皆遵此而衣襨中不緊者亦减下以示予暮年勸儉之意噫不在豐侈惟在禮文袪其侈而國之金枝玉葉莫若繁盛豈不休哉〇又　教曰噫堯舜土堦之時豈用

金銀虞臣諫漆器箕聖嘆象箸以此觀之禹貢金三品不過土產金輅玉輅不過名也豈金玉飾哉蕭道成陋矣不過六朝之君自期黃金如土況法三代者乎舜之十二章黼繪之時亦不過將土產美黻冕者也後世衣服飲食以侈爲務甚至於一釵七十萬金尋常非之奚特三代當法祖宗　穆廟金枝之繁衍莫盛於當時而吉禮所與之物有鍍金於銅者故昔年　慈聖將此而欽歎儉德噫末世銀鍍金猶爲羞耻況銅鍍金乎以此之故凡於嘉禮非純金則不爲其雖純金渝色則鍍金以貫子言之昔小而今大以

尚方所進言之一圖之費至於兩金嘉禮凡事務從節約輦輿所飾每欲一問而未果昨聞果銅鍍金云諸嬪以下所乘者飾以豆錫而色如金焉金與錫色黄一也其若禁奢宜先乘輿且永久之道錫雖久不渝曾見古之銅鍍金杯年久色渝不若乎錫輦已禁金起畫器亦禁塗水銀况此乎自今嘉禮始輦輿所飾勿用金代以錫凡服用前之純金者皆爲鍍金禁紋緞之後餘奢猶綾自今使行亦禁貿以示予暮年禁奢之意

清衍郡主吉禮時　教曰噫昔公父文伯之母季

康子之叔母也康子往焉闔門而與之語皆不踰閾孔聖稱之此後王姬與王孫姬下嫁時舅家之親新婦禮時只三四寸許見常時止於五寸以示于重王姬之尊嚴內外之分

續五禮儀　納妃親迎儀車駕出宮如儀至大次尚宮捧鴈隨詣正廳東壁傳姆導王妃就西壁殿下受鴈奠北壁主人四拜主人主母戒辭如奉迎儀殿下揖王妃就輦殿下乘輦進發王妃乘輦詣闕中宗朝始行親迎禮而舊儀不傳肅宗壬午有此儀

附 私婚禮

辰韓嫁娶以禮男女有別

濊同姓不婚

東沃沮嫁娶之法女年十歲已相設約許婿家迎之長養以爲婦 東史會綱云東沃沮今咸鏡南道

新羅婚嫁之禮唯酒食而已輕重隨貧富

高勾麗婚嫁皆就婦家生子長大然後將還男家送豬酒而已無有財聘之禮或有受財者人共耻之以爲賣婢

高麗毅宗元年禁同姓婚嫁

元宗時御史臺奏庚午之變朝官以其家屬陷賊

率多改娶今賊平其舊室雖有還者或疑有所汚或悅新婚遂棄而不顧以敗人倫以致多怨請禁之從之無父母和論無故棄妻者停職付處

忠烈王時大府卿朴褕上疏言我國男少女多尊卑止於一妻甚無子者亦不敢畜妾異國人來娶妻無定限臣恐人物皆將北流宜令臣僚許娶庶妻隨品降殺庶人亦得一妻一妾其庶妻所生皆比嫡子得仕于朝怨曠以消戶口日增矣疏上宰相有畏妻者遂寢其議

忠宣王卽位初禁外從兄弟通婚○禁宗親兩班同

姓婚姻

恭讓王元年都堂啓散騎以上妻爲命婦者毋使再嫁判事以下至六品妻夫亡三年不許再嫁違者坐以失節散騎以上妾及六品以上妻妾自願守節者旌表門閭仍加賞賜

中郎將房士良疏曰人家子孫或家貧無錢以錦褥綾衾之未辦皮幣衣服之未備淹延歲月婚姻失時甚至父母亡而或托族屬或依奴婢因此失禮幾敗人倫者往往有之願自今婚姻之家專用緜布納之

本朝經國大典　男年十五女年十四方許婚嫁若兩家父母中一人有宿疾或年滿五十而子女年十二以上者告官婚嫁○宗室則具其子女年歲及定婚家主職姓名告宗簿寺○士大夫妻亡者三年後改娶若因父母之命或年過四十無子者許朞年後改娶○有職人勿論時散許着紗帽品帶無職人着笠帶條○婚夕炬火二品以上十柄三品以下六柄並從父職○新婦謁舅姑酒一盆肴饌五器從婢三人奴十人

五禮儀　宗親文武官昏禮告祠堂納采遣子弟授

書女家主人復書納幣遣使如納采女家主人答辭
親迎告祠堂父醮戒以送乘馬導以炬女家父母醮
女壻至奠鴈女家父母戒女以送壻導至家同牢斟
卺明日婦見舅姑進棗栗腶脩三日婦見祠堂
中宗十三年許士庶行親迎禮幼學金致雲始行親
迎遂爲定禮己卯文正公趙光祖等被禍是禮亦從
而廢

明宗朝士庶家婚禮稍變前制壻初到婦家婦出
而行禮交拜合卺明日謁舅姑謂之半親迎

宣祖朝領議政李浚慶答許詔使問日本國風俗

婚娶必通媒納采不娶同姓士族婦女夫歿則守
節終身
顯宗十年禁同姓異貫者婚娶先是國俗姓字雖同
而鄉貫若別則例通婚嫁至是禁之
受教輯錄（肅宗二十四年纂定）依家禮前期二三朔納幣旣行
之後雖有兩家父母喪亦待三年違者家長論罪
今 上四十年 教曰匡衡曰配匹之際生民之始
萬福之源堯於舜觀厥刑于二女先儒云有關雎麟
趾之化然後可以行周官之法度義經上經乾坤爲
首下經咸恒爲先親迎之禮人之大倫也國朝五禮

儀已載朱文公家禮亦有所近者此禮幾乎闕焉故
頃者下教禮不下於庶人此意非謂匹庶卽指士夫
而意謂今則行矣今日講詩經著章此孔聖所以載
者而東萊呂氏曰時齊俗不親迎故也因文義而下
詢是禮尚不純然云可勝慨然噫以堂堂禮義之邦
豈效齊之陋俗人君講學異於士庶噫以予凉德慕
年重講因文慷慨其若默默雖日講毛詩何益之有
哉噫讀書士夫其遵禮可乎從齊俗可乎曾聞故相
所奏不無其弊今日又聞禮文支繁云云而子曰繪事
後素亦稱仲由簡繁成禮省繁費而復禮文其亦體

聖訓之意也噫昔先正趙光祖一爲都憲男女異路
暮年端本之敎孰敢恝然另飭中外

冊禮

高麗太祖天授四年冊子武爲正胤正胤卽太子也
宣宗三年王上冊于王太后御乾德殿受賀賜宴自
祖宗以來冊禮多廢至是復之
毅宗時詳定冊太后儀　王坐殿太尉司徒升樞密
奉制曰朕若稽古尊母爲王太后今遣卿等備禮物
上冊者王親傳冊寶太尉跪受冊司徒跪受寶出太
后坐殿樂作王於殿上肅拜太尉司徒就內給事前

跪稱太尉臣某司徒臣某等承遣備物典冊訖上殿
跪讀冊官讀冊太尉司徒奉冊授尚宮尚宮授司言
司徒以璽及物狀授尚服尚服授司寶太尉以下降
致詞内給事宣令曰公等推崇實位深用感愧戸部
進物狀外官持表員取表傳授太后降座樂作王入
幕百官致賀拜舞禮畢宴羣臣宰樞奏臣等伏審聖
上玉冊備儀璇宮薦號協邦家之同慶實社稷之永
圖臣等無任蹈躍懽呼之至又跪奏伏審尊奉慈闈
封崇大位臣等不勝大慶謹上千萬歲壽酒令公進
酒樂作閤使傳曰所賀已知卿等各赴座行禮宴謝

恩致詞○冊王妃儀　告太廟別廟景靈殿王御大
觀殿禁衛奏山呼樂作使太尉副司徒再拜宣制曰冊某
氏爲王妃命卿等持節展禮使副跪受詔跪受節跪
受冊跪受璽綬出至宮庭受冊者拜舞蹈奏聖躬萬
福冊使宣制受冊者跪受詔讀冊官讀冊受冊者跪
受冊跪受璽綬以授宮官使副出筵伴揖使入交呈
起居狀進茶酒筵伴請獻至三賓稱不敢辭賓請酬
筵伴至三賓稱不敢辭進酒食至五盞宮送花酒使
副讀冊筵伴戴花酌宣酒樂作舞蹈宮庭別送花酒
賓戴花飮幣篚宮官具狀授賓從者宮庭設香案受

冊者跪進表冊使立受又跪進謝花酒表勸花使立
受詣殿門進表復曰奉詔冊王妃禮畢翌日百官奉
表賀又詣王妃殿賀辭云王妃肅雍夙著至德膺期
令月吉日光膺寶冊某等不勝大慶王會羣臣辭云
王妃坤儀配天德崇厚載令月吉日光膺寶冊臣等
不勝大慶謹上千萬歲壽酒○冊王太子儀　告太
廟景靈殿諸陵祠王御大觀殿山呼樂作宣制曰冊
元子爲王太子命卿等持節展禮取詔函授冊使又
取節及冊函及王太子印左春坊印授使副太子出
宮門外揖入跪受詔聽宣冊跪受冊受印使出太子

出門揖筵伴揖使入交呈起居狀進茶酒筵伴請獻
至三賓稱不敢辭進酒食至五盞宣送花酒使副讀
冊押冊及筵伴戴花酌宣酒樂作拜舞蹈宮庭別送
花酒賓戴花飲幣篚宮官具狀授從者太子拜表於
麗正殿庭使副奉表請殿門附近臣聞奏復曰奉詔
冊王太子禮畢太子着絳紗袍詣王及王后前再拜
致辭翌日百官奉表賀辭云王太子岐嶷夙著令月
吉日光膺寶冊臣等不勝大慶又詣王后前賀王會
羣臣上壽辭曰謹上千萬歲壽酒
本朝 定宗二年 上以開國定社皆靖安君之功

乃冊爲 王世子

臣謹按妃嬪儲嗣冊封有國之常禮也其恒有者不悉錄只錄其不恒有者云

太宗十八年世子禔以失德廢爲讓寧大君 上立忠寧大君爲世子行冊禮

臣謹按讓寧知 英廟有聖德陽狂自廢人比之泰伯仲雍事實之散見於公私文字者甚多傳爲 國朝盛事云

世宗三年右議政李原等以封崇太上之意啓于上王 上王曰予之讓太上其意有三一則我 太

祖爲太上王二則仁德殿未封太上三則德不及矣固請乃許　上率百官以玉冊金寶尊　上王爲聖德神功太上王

十九年　上御勤政殿封貞嬪權氏爲王世子嬪前此冊封教命皆書以紙至是始依中國之制織用五色絲飾以黃金軸篆織教命二字於始面次書曰教旨權氏爲王世子嬪者

世宗朝禮曹啓古典天子之配曰皇后王之配曰王妃歷代未嘗復以美號加之至於宮人則各稱號以別名位本朝之制王妃稱某妃如稱恭妃之類世子

妃稱某嬪皆加徽號有違於禮請遵古制只稱王
　妃世子嬪從之
五禮儀　冊妃儀設御座百官使者四拜宣教正使
奉教命函冊函寶綬命服函並以綵轝前導至妃氏
第以教命冊函寶綬授尚傳司僕寺進輦兵曹陳儀
仗王妃具翟衣加首飾就受冊位四拜尚宮宣冊王
妃跪受教命冊函寶綬使者復命如婚禮告期儀朝
賀會儀並如納妃儀冊嬪爲妃儀如上冊妃儀但使
者詣宮門宣冊禮曹具王妃謝箋尚傳捧箋函詣正
殿以啓受冊朝賀會儀並如上儀○冊王世子儀

前期告社廟設御座於正殿百官朝服王世子冕服就外次殿下冕服出陞座百官樂作四拜王世子入就位四拜傳冊官稱有教王世子跪傳冊官宣冊訖王世子四拜傳冊官捧教命函授世子世子跪受以授輔德又捧冊函授世子世子受以授弼善又捧印綬授世子世子受以授翊贊四拜樂止王世子出百官四拜禮畢朝王妃設王妃座於正殿王世子四拜冊後一日百官進箋陳賀致詞次詣中宮門外陳賀致詞百官賀王世子二品以上陞堂三品以下入庭如正至賀儀無致詞王世子謁宗廟就位四拜如儀

殿下會百官上壽詞王妃會命婦上壽詞並如正至
會儀○王世子嬪冊儀　前期告宗廟設御座於正
殿百官樂作四拜使者四拜宣教正使奉教命函印
綬命服函綵輿細仗鼓吹前導至宮門司僕寺進輦
兵曹陳儀仗宣教以教命冊印授尚傳嬪四拜受冊
使者復命○王世子納嬪後冊嬪儀　前期告宗廟
設御座宣教如上儀正使奉教命函冊函印綬命服
函前導至嬪氏家司僕寺進輦兵曹陳儀仗宣教以
教命冊印授尚傳嬪四拜受冊使者復命
仁祖二十三年昭顯世子卒元孫年幼　上以國有

長君社稷之福乃立　鳳林大君爲世子行冊禮
顯宗七年定王世子冊禮時服色以雙童髻用冕行
禮明年復定王世子冊禮儀以空頂幘行禮並詳見章服
景宗元年　上寢疾無嗣奉　大王大妃手書下教
立今　上殿下爲　王世弟行冊禮
禮曹啓取考祖宗朝故事則　定宗朝冊　太宗
爲世子豈帝王家以繼序爲重而然耶抑其時
太祖方在上王位至尊所壓無嫌於世子之稱而
然耶歷代皆封爲太弟今此名號以世弟爲定似
宜命議大臣領議政金昌集左議政李健命以爲

先正臣李彥廸當　仁宗違豫之日　明宗方爲大君而有封爲世弟之議今此位號似當定爲王世弟從之

續五禮儀　王世子入闕自本宮乘輦至殿門降輦步過正路受冊於正殿庭跪拜如儀 仁祖乙酉冊孝宗爲王世子始有此儀　景宗辛丑冊今上爲王世弟亦遵用

東國文獻備考卷之三十三

東國文獻備考卷之三十四

崇政殿 校正

禮考十二

賀禮

新羅眞德王五年御朝元殿受百官正賀賀正之禮始此

高麗太祖十九年王御威鳳樓受文武官及百姓朝賀定三韓也

宣宗十年制我國舊制生辰元正冬至百官賀禮惟宰相入直者一人押班其餘並不就班近聞宋制凡

放賀日其禮與坐殿日不殊自今一依宋朝儀式

毅宗二十四年王受賀于大觀殿

王親製臣僚賀表略曰體一元而敷惠斂諸福以大和是大人道長之初乃陽德氣萌之始生民以來今日無對六樂九奏雖一比晏子之遊萬歲三呼胡不祝漢皇之壽宣示百官表賀

毅宗時詳定元正冬至節日大觀殿朝賀儀 殿內外陳儀衛王服赭黃袍出樂作羣官再拜舞蹈奏聖躬萬福班首進步致辭再拜舞蹈戶部尚書持進奉物狀跪上諸道表賀員就庭中跪閤門接表傳宣賜

酒食再拜舞蹈王降座入樂作王若不坐殿揖侍中
上殿奏訖降向殿西向稱奉宣放朝賀元正中郎將
以下序立毬庭奏山呼○元會儀　王將出樂作王
坐殿近仗軍衛樂官入肅拜奏山呼太子令公宰臣
就庭心位合班立太子以下拜舞奏聖體太子進步
致辭稱賀太子升殿跪奏稱元正首祚不勝大慶謹
上千萬歲壽酒太子令公奏山呼太子酌壽酒奉盞
王執爵樂作閤使傳宣許赴座兼賜酒食諸道持表
員跪呈表行頭致辭太子以下致辭謝恩王入樂作
○王太子元正冬至麗正殿受賀班首致辭云元正

首祚景福惟新伏惟王太子殿下與時同休(冬至則云天正長至下同)王太子宣令云元正首祚與公等均慶節日受宮官賀行頭跪稱幸當某節臣等不勝大慶謹上千萬歲壽酒宣令稱敬舉公等之觴○人日賀賜人勝祿牌立春賀受春幡子新雪賀(小雪後大雪前有雪則賀)進表宥旨賀讀制親祀圓丘太廟禘祫時享祭先農耕藉後齋宮受賀

元宗十年王復位蒙古使請觀百官賀王服紫袍出庭向北遥謝更着黃衣受賀于康安殿

忠烈王二十五年行省官寮及百官肄賀正儀於奉

恩寺三日肄儀始此
恭愍王六年正月朔百官備禮服欲陳賀命停賀宴
宗室公侯宰樞及耆老侍臣皆以戎服入侍
本朝 太祖元年 上親享 宗廟還大次受中外
賀
太宗五年 上還漢京行賀禮父老獻歌謠於道左
世子率百官行賀禮議政府獻壽親勳政府六曹咸
與焉
議政府贊成事權近撰進華嶽詩左政丞河崙撰
進漢江詩 上與諸臣聯句唱和御製有在位何

忘履薄心之句

五禮儀　正至誕日世子百官朝賀樂作四拜致詞云世子臣某茲遇三陽開泰萬物咸新冬至云律應黃鍾月當長至誕日云茲遇殿下誕降之辰敬祝千千歲壽宣教曰履新之慶冬至云履長之慶與世子同之誕日無宣教百官班首致詞詞同世子宣教上同但云與卿等同之三叩頭三山呼宣箋取最高官箋宣之進中外禮物禮畢仍行會世子百官儀樂作四拜進饌案進花進膳進爵世子致詞三元首祚冬至云天正長至不勝大慶謹上千千歲壽班首進爵致詞詞同世子宣教曰敬舉卿等之觴世子

位供饌花百官位設饌散花進湯進爵酒行九徧進大膳世子位供膳百官位設膳○正至誕日世子嬪朝賀設御座於內殿四拜致詞(詞同世子)宣教上同但云與嬪同之○中宮正至誕日命婦朝賀內命婦樂作四拜致詞云茲遇履新(冬至云履長)之節敬惟與時同休誕日云茲遇誕辰敬祝千千歲壽宣旨與上宣教同但云與嬪等同之(誕日無宣旨)公主等致詞(詞同上)宣旨上同但云與公主等同之禮畢行會命婦儀世子嬪內外命婦樂作四拜進饌案進花進膳內命婦班首進盞致詞(詞同大殿正至會)宣旨曰與嬪等同慶世子嬪進盞

致詞詞上同供饌散花進盞進湯酒行九徧進大膳供膳設膳並同大殿正至會儀○中宮正至誕日世子朝賀四拜無樂致詞詞同命婦賀宣旨曰與世子同之○中宮正至誕日世子嬪朝賀四拜致詞詞同命婦賀宣旨曰與嬪同之○中宮正至誕日百官朝賀四拜無樂致詞詞同命婦賀濟用監正捧禮物函議政受以授司謁捧進宣旨曰與卿等同之誕日無宣旨○正至生辰百官賀世子二品以上陞堂再拜頓首世子答再拜班首致詞云茲遇三陽開泰萬物咸新冬至云律應黃鍾日當長至敬惟與時同休生辰云茲遇生辰敬祝千千歲壽世子跪宣

令日履新[冬至云履長]之節同臻嘉慶[生辰無宣令]○朔望朝賀世子與百官樂作四拜致詞云玆遇孟春十五良辰[朔日云首日良辰他月同]恭惟茂膺時祉百官班首致詞[詞同世子]○使臣及外官正至誕日設殿牌香卓儀仗使臣東庭外官西庭樂作四拜上香叩頭山呼○朔望遥賀如上儀不叩頭山呼○使臣外官拜賀箋設箋案四拜上香班首奉箋授進箋官復置案四拜進箋官奉箋出衆官回班鞠躬至門箋置龍亭儀仗鼓樂前導衆官送至遠亭○文武科放榜文科放榜官唱第一名由東入武科放榜官唱第一名由西入以次相間

唱訖擧人四拜承旨各取紅牌函授吏兵曹正郎分
賜次賜花及酒次賜盖只賜甲科擧人四拜百官致詞陳
賀
成宗六年行陳賀禮以親耕藉田也
八年　中宮殿御宣政殿受内外命婦賀百官於延
英門陳賀以親蠶禮成也
九年　大妃誕日　上率百官賀
中宗八年百官陳賀于　中宮殿以親蠶禮成也
十二年　王妃御宣政殿受内外命婦賀于仁政殿
庭親迎翌日也

宣祖二年行　明宗大王禫祭舊例禫後陳賀校理李珥曰自　上喪制甫畢遽卽受賀揆之情禮實爲未安百官哭泣之餘旋卽陳賀是歌哭同時也上劄請行慰禮而停賀　上問于大臣遂停賀

六年　上疾瘳禮曹累請賀　上曰人之疾殆未必不由於失攝頃者不意得病危而復蘇貽憂大臣驚動羣下方且祗懼悔罪之不暇豈可偃然受賀乎

二十六年官軍收復京城羣臣請陳賀　上曰此可慰而不可賀也但當率臣民行望闕禮以謝　皇恩而已仍令耆老人民一時行禮與知感激　皇恩之

義

三十六年　王妃御正殿受賀親迎翌日也

仁祖八年遷穆陵梓宮啓欑與賀至相値禮官請哭訖行賀鄭經世以爲一日之内哀樂並行未安請停賀從之

孝宗二年金自點伏誅舊例大逆誅行賀之禮　上以爲元勳反逆可愧無可賀遂不受賀

舊例國恤三年畢祔太廟後陳賀仍行飮福宴命只行賀禮停飮福宴後仍爲例

顯宗朝副校理李敏叙疏曰三年躋祔之後尊崇

冊命禮之大節也當不踰月諗者以 慈聖禫月
受賀未安 內殿私朞不遠可以忝情差退云古
者禫在祥月之中今旣中月而禫矣復以行禫之
月不受賀慶則情雖難抑禮何過也至於私喪之
戚不得伸於公禮事無大小漸不可不愼此亦公
私互勝情禮相奪之端願亟令進定

肅宗四十六年以 上壽洽滿六旬告 宗廟世子
率百官陳賀

今 上四年命誕日陳賀軒架陳而不作詳見誕日

十九年 上親行元朝陳賀禮于 大妃殿舊例元

朝賀只令百官行之是時 上奉 惠順慈敬大妃
躬率百官行于仁政殿階上先是 上命館閣之臣
議于大臣撰進致詞及 慈殿答教至是 上親傳
致詞及表裏以授近侍龍亭鼓吹導詣 東朝閤外
以進 大妃傳宣答教既罷仍御仁政殿受百官賀
翌年甲子 大妃誕日親行陳賀亦如之
二十三年 大妃殿周甲 上行陳賀禮 上率百
官親進箋文致詞表裏行禮于仁政殿階上百官又
陳賀于 大妃殿
二十七年 上以 大妃母臨五十年率百官進箋

以賀

二十九年停元朝賀禮先是大臣禮官以　上壽六旬累請賀　上終不許　教曰聖人有終身之慕卿等亦可諒予矣

三十年停回甲誕日賀詳見誕日

三十八年　教曰禮云三日不擧樂思嗣親也婚禮不賀人之序也我朝婚禮雖賀軒懸陳而不作旣載禮文此亦三日不擧樂之義而獨於賀猶存此予所以一欲釐正者也此後大婚賀勿爲擧行

三十九年　上御景福宮勤政殿舊基受百官耆民

賀先是大臣諸臣以　聖壽七旬請賀　上又不許
至是　教曰否德無能徒位徒壽敢踐　兩朝舊事
是誰之賜　陟降攸賜坐刱業之舊基使百官耆老
之民賀於光化門内此非予受也此三百年後復賀
陟降也

四十三年三月王世孫率百官陳賀于勤政殿又行
中宮殿陳賀禮于勤政殿内庭以親耕親蠶禮成也

五月又以初行藏種受繭禮陳賀于　兩殿

附誕日

高麗成宗元年以生日爲千春節節日之名始此

二年改千春節爲千秋節賜羣臣宴

穆宗元年以王生日爲長寧節

顯宗三年禮官請賀生辰王曰寡人夙値閔凶永違供奉每及劬勞之日益切悲感之心豈忍悲懷反受慶會今後兩京諸道進賀一切禁之止置祝壽道場

德宗元年改王生日仁壽節爲應天節

靖宗元年以王生日爲長齡節

文宗即位初百官請乾德殿賀成平節宴宰樞侍臣于宣政殿成平節王生日也僧錄司奏自今遇節日設祈福道場於外帝釋院百官於所在佛寺行之以

爲恒式從之

宣宗元年以王生日爲天元節

肅宗六年以太子生辰爲昌寧節

睿宗即位初以皇太后生日爲至元節

十年禮司請以太子生日爲永貞節令宮官僚屬進賀兩界三京八牧三都護府上箋以爲恒式

毅宗即位初以王生日爲河淸節

明宗元年以王生日爲乾興節

神宗元年以王生日爲咸成節

熙宗元年改王生日壽祺節爲壽成節

康宗元年以王生日爲光天節
高宗元年以王生日爲慶雲節
元宗二年以太子生日爲壽元節
忠烈王元年以王生日爲壽元節
三十三年以壽元天聖節之號近僭命改稱誕日
忠宣王初百官賀王誕日以典儀司闕獻書雲觀只
獻梨各徵銀一斤
恭愍王十一年以農務方殷停諸道賀生辰
本朝 太宗朝 上誕日豐海道節度使柳殷之獻
無逸圖簇子

世宗十六年 教曰予生日宗戚勳舊設齋祈壽是雖臣子至情揆之於禮則不可其除之

經國大典 大殿王妃誕日王世子百官朝賀王世子嬪朝賀王妃誕日內外命婦亦朝賀王世子生辰百官朝賀大殿誕日外官開城府留守諸道觀察使節度使二品以上守令及府大都護府牧拜箋陳賀詳見賀

誕日司饔院進外方各道物膳議政府六曹進京物膳禮曹進各道方物尚衣院進衣襨表裏濟用監進王世子及朝廷所進表裏

肅宗元年 教曰昔唐太宗曰今日吾生日世俗皆以爲樂在朕翻成感傷何可宴樂今予方在哀疚誕日方物物膳其除之

十年 大王大妃殿周甲誕日 上方居 明聖大妃憂命以陳賀當否議大臣 上命只行頒赦百官加

領議政金壽恒議國恤三年內 大王大妃殿慶賀之禮並入於權停之中豈以節目服色妨碍不便而然耶到今創行有不敢輕議領中樞府事金壽興判中樞府事鄭知和閔鼎重李尚眞議賀禮

殿下雖不得親行似不當並與羣臣所陳獻於
東朝者而俱停也奉朝賀宋時烈議 聖上欲以
慈懿殿周甲設行慶禮凡在瞻聆孰不欽仰但語
曰一人向隅滿堂不樂今 聖上以上下神人之
主方在哀疚之中永慕魂殿密邇咫尺以 慈懿
殿慈愛之德推之豈安於享受慶禮哉恐亦略違
於三從之義也 慈懿殿之心如此而 聖上迫
於至情强行其所未安者則亦非順心養志之道
矣兼設豐呈於兩宮之議自昔年已有之今日獨
享縟儀其在 慈懿殿必有所追思不忍之心而

其在臣僚慶喜之心少而哀疚之情多愚意以爲
聖上於是日別有供獻以致喜慶之意而姑俟永
慕殿祔廟之後涓日追行兼示以久視祈祝之義
則周甲踰年適久而適可慶喜也
景宗三年命停 王世弟生辰賀初禮曹据例請賀
上從之 王世弟奏昨年受賀已爲不安況再行於
今年乎曾於 兩朝春宮時旣不行之則臣何敢再
受乎仍請特停賀禮從之
今 上四年 下教曰予觀前史千秋萬壽聖節之
稱始自唐明皇後世人君非不知其爲非而率多因

循不改我國亦有誕日陳賀作樂之舉唐太宗承顏膝下之語予心慘然前頭誕日陳賀時軒架陳而不作永爲定式

七年 教曰生日若念生我劬勞當倍痛心當慰不當賀此後誕日陳賀定式勿稟禮曹啓請勿廢陳賀於是 上以上奉 東朝命依四年下教舉行

三十年禮曹以 上回甲誕日請王世子陳賀 上曰二十載權停況今年心何敢二並與百官賀權停只王世子自內封表裏二品以上進表裏

讌禮

新羅惠恭王五年燕羣臣於臨海殿
憲德王六年宴羣臣於崇禮殿
憲康王七年燕羣臣於臨海殿酒酣王鼓琴左右各
進歌詞極歡而罷
高勾麗長壽王十二年燕羣臣
百濟東城王十一年宴羣臣
高麗德宗三年宴羣臣於文德殿勞柳韶等開拓關
城之功
毅宗時詳定大觀殿宴羣臣儀　設花案陳仗衛王
服赭黃袍鳴鞭樂作仗衛奏山呼太子以下拜舞蹈

奏聖躬萬福致詞太子及上公升殿太子跪奏稱臣
某等伏値某節日冊太后則云聖上尊奉慈闈封崇禮畢郊天則云郊祀禮畢冊太子
則班首云冊立儲位臣等不勝大慶謹上千萬歲壽酒太子奉
盞王擧盞樂作太子及上公降傳宣曰擧卿等壽酒
與卿等同慶仍賜赴座賜茶行酒進御食次設太子
以下食樂作進御酒教坊呈致語口號至三味王入
便次戴花太子以下戴花王坐殿太子跪奏獻天壽
太子奉盞公侯伯宰臣樞密兩班三品及侍臣以次
獻壽廻賜別盞太子以下受盞侍立員樂官宣賜花
酒把門軍人宣賜酒果相次進御酒御食羣官行酒

設食八味後進湯藥賜羣官藥王入便次王坐殿又
上壽酒進酒進食進藥羣官行酒設食太子致詞賜
宴幣王入樂作
忠穆王卽位初宴元使用女樂百官簪花名曰羣臣
慶會宴
辛昌卽位初大司憲趙浚等言本朝宴饗必作唐樂
繼以鄕樂願毋令娼妓近前
本朝　太祖三年宴羣臣于漢陽新宮
四年　上誕日羣臣上壽賜羣臣宴　上夜召判三
司事鄭道傳等諸勳臣置酒張樂酒酣　上謂道傳

曰寡人之得至此卿等之力也相與敬慎期至子孫萬世可也道傳對曰鮑叔曰願公無忘在莒時臣願殿下無忘墜馬時臣亦無忘鎖項時則子孫萬世可期也 上曰然 上歌文德曲曰道傳曰此曲卿所撰也卿宜起舞道傳即起舞 上賜龜甲裘歡甚徹夜乃罷

太宗二年 上朝 上王于樂天亭天使趙亮繼至上迎入設宴使臣曰天設僊境殿下得閒怡養最好上獻壽 上王進退之際敬謹中禮亮歎曰新殿下敬朝廷敬老王忠孝兼全吾奉使侯國多矣未有如

新殿下之賢也　上王誕辰又率羣臣上壽
五年　上與宗親設宴于内樓
六年　上詣太上殿獻壽　上起舞盡歡
七年宴宗親于解慍亭○冬至停賀賜酒殺于各司
先是　上曰冬至陽生之日君子所樂之辰可自是
爲大朝會且設君臣同宴是日適以齋戒不受賀
十七年　上幸景福宮奉迎　上王獻壽於慶會樓
世子諸宗親侍宴賜酒隨駕大小臣僚極歡而罷○
宴　恭靖王于内殿賜大臣宴于政府内宴畢親送
恭靖王于闕門外

世宗元年　上上壽于　上王孝寧大君補領敦寧府事柳廷顯領議政韓尚敬等侍宴　上跪進卓上壽　上王曰予之避位欲貯福也今反益尊矣今日主上欲爲吾獻壽以年歉止之主上率百官來慰老人吾不可不以禮待之略以宮中所儲設小酌但恐天寒凍路夜行爲勞羣臣皆拜謝　上王以杯賜柳廷顯酒曰與卿同飮一杯卿知予意乎廷顯曰臣知一體同心之義然君臣何敢同一杯乎　上王曰我同飮卿勿辭仍命止樂誦聶夷中傷田家詩酒酣上王曰付托若不得人雖欲忘憂得乎主上足爲守

文之王卿等宜盡心輔導羣臣皆頓首曰實因聖
上知子知臣之明一國臣民祝壽萬年永覩太平至
夜乃罷
二年 上上壽于 上王 上王謂卞季良曰予爲
國王盡誠孝養此樂古今罕有因極歡而罷
六年禮曹請於冬至設會禮宴 上曰古人云禮勝
則離樂勝則流今羣臣終歲勤勞予豈不欲一與爲
歡但比來水旱相仍天示譴告民不聊生其停之○
右議政柳寬引韓愈太學彈琴詩序且引宋太宗朝
賜酺故事請以三月三日九月九日爲令節使大小

臣僚選勝遊樂以形容太平氣像從之

成宗八年行　大殿中宮殿宴禮以親蠶禮成也命會議政府六曹先蠶祭執事闕庭賜酒樂　中宮殿御宣政殿會內外命婦行勞酒宴

二十三年禮曹請設元日禮宴　上曰人君當與民同其憂樂今歲歉民飢獨樂可乎其停之

二十四年　上進宴于　兩大妃殿中宮殿御宣政殿行勞酒宴以親蠶禮成也

經國大典　端午秋夕行幸講武後議政府六曹進宴（王世子及嬪生辰同）每歲四仲朔忠勳府進宴每歲二度宗

親府儀賓府進宴每歲一度忠翊府進宴每歲正朝或冬至行會禮宴王妃宴于內殿世子嬪及內外命婦並赴

中宗五年命停元朝會禮宴進豐呈以有天灾也

九年行君臣會禮野人島夷皆舞蹈山呼

十七年進豐呈于　大妃殿賜宗宰二品以上弘文館臺諫承旨史官一等酒樂于殿庭

明宗三年宴即位以後經筵官等于闕庭賜一等酒樂或加資或賜物又各給蠟燭一枚凡六十一人與宴者四十九人

十二年　上御勤政殿行百官宴

十五年功臣進宴增秩賜物

宣祖三十九年世子以四十年昇平與大臣諸宰同

辭請進宴凡再啓始許不用樂不設内宴

仁聖王后祔廟後行飮福宴舊例或用女樂而不

載於五禮儀兩司玉堂政院言飮福宴承神之休

當肅敬將事不宜聽女樂

仁祖二年進豐呈于　仁穆大妃

禮曹啓豐呈時外命婦入參節次議大臣左議政

尹昉右議政申欽議曰豐呈之禮五禮儀無可考

曾聞　先王朝大殿行禮後　中殿率内外命婦

行禮大殿行禮時則命婦出避公翁主王子君夫人則或以家人禮侍㕘宴禮而外宰夫人則只當於中殿行禮時入㕘大殿行禮時無可據中國之制命婦朝㕘之禮則有之而侍宴君父無其禮

十年　上在仁慶宮行進豐呈禮九酌而罷

孝宗八年進宴于　大妃先是丙申將進宴以天變停罷至是始行

肅宗十二年以　莊烈王后周甲進豐呈于萬壽殿行九爵

三十二年行宴禮先是乙酉春世子以國家三十年

昇平三上疏請稱慶進宴大臣諸宰亦力請 上許
之旣而有虹變春雪之異停之至秋大風爲灾又停
至是始行 上御法殿王世子奉觴獻壽
時朝議因進爵呈才獻仙桃有外宴用女樂之議
兵曹叅判金鎭圭禮曹判書閔鎭厚以爲樂學軌
範雖有外宴用女樂之文然自 世宗朝以後凡
宴會不用女樂故五禮儀內宴有女伶外宴無之
以倡妓雜戱陳於侍宴非放鄭聲之義於是 上
命去女樂用舞童永爲定式
三十六年 上御崇政殿受宴世子率百官稱壽觴

九行乃徹

四十年行宴禮舊例宴饌有人蔘正果至是命去之以示節約是後遂爲例

四十五年　上入耆社進宴以七爵行禮　上御景賢堂進饌進花世子進第一爵致詞樂作提調割肉跪進樂作領議政進第二爵致詞世子以下三叩頭山呼供饌供花進第三爵供世子酒行宗親文武官酒進第四第五第六第七爵進大饌

今　上四年　上進宴于　大妃

十九年以　大妃臨御恰滿四十年　大殿實筭五

十設宴　上取內宴儀注親加裁定删繁就簡設宴於光明殿　上以爲慈宴時三宴同設于今初行命曰三宴儀設外宴於明政殿一依養老宴儀兼奏雅俗樂舊儀進大膳酒行九徧　大妃特命减大卓大膳小膳酒行七徧　上亦體　慈聖節約之旨引待賢設醴之禮三酌以上用醴三酌以下用酒　上又親自改製荷皇恩詞見樂考

二十年　上入耆社設宴　大妃內宴時　上親製辭見樂考外宴减大膳大卓宴將罷命儒臣講蟋蟀章以寓規警之意

上以國恤三年後結綵歌謠等禮及大享後飮福宴 先朝命除之後該曹猶依例稟請命今後勿復例稟互見國恤

己巳 教曰鴈則信禽而名編月令故頃年稟于慈聖凡諸供新一倂停捧而於大小宴享猶在此後亦爲除之以鴨代鴈

四十一年 上受爵於景賢堂命勿設油蜜果去盤花除大卓只饌案毋過十器諸臣毋過五器 教曰噫一隅海東望八其祖依於冲子衣尺冲子亦依其祖冲子一欲獻危今春以後形於色而嘿而不發自

誕月此心尤切欲一陳章而予自抑焉近覽乙酉日記粤昔　皇兄連上三章冲子自草其疏不允之後即其夕再疏三章四章其皆不允故非徒抑鬱之色見於外仍以却食五章之草引癸亥事吁嗟冲子何能聞之而及此覽此章若奉其時　慈音五内若隕此心難耐百爾思量他無其道初則欲不設樂更而思之國初此時吾　皇所賜即雅樂予曰樂則韶舞雖不能法三代今用三代之樂玄酒大羹之意也

四十二年崇政殿進宴同日光明殿行内宴　教曰追憶十三歲故事以光昔年盛事其日行然後可曰

行此正一日不可進一日不可退者也旣許外宴嘉
禮今已八年于今同受亦上慰　陟降之意一體許
之年益衰氣益薾吾民困歲未登其雖勉强心豈樂
爲述編豈不云乎昔年奉　東朝稱觴心猶若此况
今日乎減其大卓樽花饌案床無過五器味不過五
味果品高不過五寸諸臣果盤並與果無過五器果
高無過三寸味數二器皆用紙花昔年旣不擧燭昨
年數時而止今番畫燭紅燭切勿待令
四十三年　教曰嗚呼否德無能何事繼述命考實
錄丁亥臘月設小酌于便殿聞此而追慕倍切嗚呼

丙戌其既繼述況丁亥乎當設小饍於德游堂依頃年者社例饍不過五器酒則以太室罇酒取用而嗚呼九月二十日陪歡有欲令吹笛之 教其日雖過特召樂生吹笛而卧聞此亦繼昔年之意也旋以大臣陳請命只許前部鼓吹樂工只執事典樂琴者瑟者笙者入庭盤器麵一肴一湯一實果一乾肉一○教曰當詣景福宮康寧舊基以餕餘之酒予先飮福待令之饍予與元良諸臣同食於殿庭嗚呼豈云高也 陟降在上洋洋如在此亦不肖繼述之道也琴瑟笙簧皆令置之

四十五年二月　上御崇政殿進宴　中宮殿內宴
同日行于光明殿外宴酒用松節茶行九爵　教曰
追憶已卯今逢巳丑六十回甲後六甲之中亦一小
回甲此豈攸料臣民皆曰慶予心一倍況遥憶戊申
以前予心若何遥憶甲子以前予心若何且六十六
歲嘉禮七十六歲受宴亦仰謝受眷佑也七十六歲
之內丙戌庚寅甲午稱觴巳亥自內只待觀光戊申
稱觴兩　東朝癸亥甲子稱觴　慈聖乙酉亦受爵
三昨年遵古例受爵亦行內宴今年崇政受爵光明
同受爵十年十廵奉觴觀光親受一則追慕一則太

康內宴時內命婦置之

續五禮儀　慈宴設大王大妃座王大妃樂作四拜上與王妃四拜世子及嬪以下四拜進饌案行果進花進小膳女伶唱尊崇樂章王大妃進第一爵致詞宣旨進割肉饅頭殿下進第二爵致詞宣旨仍進王大妃爵王妃進第三爵致詞宣旨仍進王大妃爵世子進第四爵致詞宣旨仍進王大妃爵世子嬪進第五爵致詞宣旨仍進王大妃爵供卓散花進湯王大妃進第一盞大王大妃執盞賜王大妃王大妃受飮殿下進第二盞受盞飮如王大妃儀仍進王大妃盞

王妃進第三盞受盞飲如上儀仍進王大妃盞世子
進第四盞受盞飲如上儀仍進王大妃盞酒行九徧
退小膳進大膳舊儀不傳肅宗丙寅行此宴○進宴世子宗親文
武二品以上樂作四拜司饔院進饌案別行果進花
進小膳世子陞進壽酒第一爵致詞提調進割肉進
饅頭班首陞進第二爵致詞宣教世子以下叩頭山
呼副提調供世子饌卓供果花執事設宗親文武官
饌卓散花進湯宰臣陞進第三爵副提調供世子酒
執事行宗親文武官酒行九徧進大膳舊儀不傳肅宗丙戌始
行此儀○王妃進宴世子王子樂作四拜世子嬪命婦

以下四拜進饌案行果進花進小膳世子陛進第一爵致詞宣旨世子嬪陛進第二爵致詞宣旨典饌供世子及嬪卓設命婦以下卓散花進湯世子進第一盞進湯王妃執盞賜世子世子受飮世子嬪進第二盞王子進第三盞受盞飮如世子儀命婦班首進第四盞自第五盞至七盞並如上儀酒行九徧退小膳進大膳舊儀不傳 肅宗丙戌始行此儀○三殿進宴進饌果花膳如儀唱加上尊崇樂章殿下進第一爵致詞宣旨王妃進第二爵致詞宣旨殿下進第三爵大王大妃執盞賜殿下殿下受盞飮王妃進第四爵受盞飮如上

儀世子進第五爵致詞宣旨仍進殿下爵致詞進王妃爵致詞世子嬪進第六爵進兩殿爵賢嬪進第七爵進兩殿爵命婦班首進第八爵進兩殿爵命婦進第九爵進兩殿爵並如上儀(今上癸亥甲子行此儀)○御宴軒架作與民樂世子百官四拜進饌果花盤世子進第一爵致詞班首進第二爵致詞宣教叩頭山呼俗樂退雅樂進副提調供世子饌卓行果供花執事設宗親文武官饌卓散花進湯軒架作休安之樂宰臣進第三爵登歌作休安之樂烈文之舞宰臣進第四爵登歌作昭武之舞宰臣進第五爵雅樂退俗樂進宰

臣進第六爵舞童響鈸宰臣進第七爵舞鼓鄉唐交奏處容舞酒行七遍今上癸亥行此儀

朝儀

高麗顯宗三年令常叅官五日一見

十四年司憲臺奏百官於朝會跪膝私語或單拜起居搪突班行殊失朝儀請加嚴禁從之

十六年禮部奏準御史臺格請於朝廟禮會班行切禁私禮拜伏從之

高麗初渤海人隱繼宗等投降王引見於天德殿繼宗等三拜人謂失禮大相含弘曰失土人三拜

古之禮也
靖宗卽位御神鳳樓陳賀宋商客東西蕃耽羅獻土物賜坐觀禮自後以爲常
文宗元年以崔冲等爲侍中平章事叅知政事舊例宣麻日宰臣一員引詔案授讀詔者至是五宰相同日宣麻特命閤門使引案仍爲定式
七年禮司言唐書玄宗天寶八年閏六月親謁大清宮御含元殿受羣臣上册乞依此制每閏月朔御便殿視朝從之
仁宗九年制四孟月初視朝命官讀時令

毅宗時詳定大觀殿一月三朝儀　王御殿內外衛仗大喝再拜衙仗再拜奏山呼閤門先入再拜舞蹈奏聖躬萬福樞密及侍臣次入宰臣文武官次入亦如之文官位東武官位西閤門奏閤門無公事（若有臺諫上疏則奏無事）不王入有旨則宣賜酒果俳優及樂官衛軍

忠烈王二十一年世子署事于都僉議司世子坐向南中贊向西侍郎贊成事以下向東世子還所館百官進賀世子答拜

辛禑六年憲府言朝儀國之大事近來凡諸朝會每令停罷及至上國使命迎送等不得已朝會百官不

知班次亂行失序朝班不肅請自今雨雪及大故外一月兩衙勿許放朝納之
十四年禮儀司請依皇朝禮羣臣每月六衙日朝叅從之
辛昌即位初都評議使司叅定朝儀羣臣見殿下稽首四拜
恭讓王二年禮曹啓請凡朝會百官昧爽入殿庭平明行禮
三年都堂請令成均館生員五部生徒叅朔望朝會從之旋寢不行

四年禮曹言每當朝會禮畢上坐殿而百官先出非禮也請自今禮畢上起入內羣臣鞠躬祗送訖以次出又御報平廳刑官親啓斷獄從之

本朝 世宗四年 上御仁政殿受羣臣朝自 太后昇遐 上喪期已盡未嘗御正殿受朝至是受朝然正至誕日猶不受朝

國朝冬至正朝聖節坐正殿受羣臣朝聖節行慶壽禮如正至儀謂之三大朝會立春人日當直宰相押班謂之小朝會教宥境內有讀教書之儀封爵追崇有遣冊使之儀五日一聽政謂之衙日命

相謂之宣麻
八年始令百官輪對東班六品以上西班四品以上各以衙門次第每月輪對
右議政柳寬啓每日常參上體勞動請間日常參上不從　敎曰卿强氣請闕予實懼焉後日如有啓事使人啓之
王世子承命參決庶務受羣臣朝參
五禮儀　正至會儀賀見○朝參儀設御座於正殿百官樂作四拜○常參儀常參官二品以上三品以下及啓事官二品以上三品以下四拜應啓事者分階

陛俯伏不啓事者以次出〇王世子與師傅賓客相
見王世子降階西向（賓客特見則世子不降）師傅貳師詣階下
先陛世子陛賓客陛王世子就位頓首再拜師傅貳
師頓首答再拜賓客從再拜（賓客特見則先拜世子答拜）旣罷世
子降階以送

經國大典　每月初五日十一日二十一日二十五
日百官朝叅每日宗親府議政府忠勳府中樞府儀
賓府敦寧府六曹漢城府堂上官司憲府司諫院各
一員經筵堂上堂下官各二員輪次常叅有啓事陛
殿議政府六曹當直堂下官及監察亦常叅

仁祖朝許穡請復常參禮疏曰逐日御便殿常參之禮自燕山廢　中廟即位三將無識不爲更設臣曾於丁酉年間見史官草冊每日前面必書停常參三字蓋以爲應行而不行示存羊之意而惜之也復於上年見之則已不書之臣不覺淚下願復設此禮

肅宗二十四年增賓廳每月入對之數舊例備邊司都提調以下堂上官及三司官各一員月三入對至是　教曰我國之制晉接輔相與樞密之臣一月之內只是三次雖在平時固已稀濶而況民憂國計如

此之時乎從今賓廳之會更定其式每月以初五初十十五二十二十五三十日爲日次而六次之中三次則原任大臣亦令入參

丁巳司憲府啓曰闕庭大小諸官不得背坐不得拜跪明有國典至有杖贖之制此盖以近於至尊禮有所壓故也謬規循習閤門外三公宰執會坐之時一品以下進拜於三公之前三公坐而不起此豈國典制法之意乎周禮王有三揖之禮漢制三公進見則天子御座爲之起乘輿爲之下盖上下交相敬之道固如是也三公雖尊坐受六卿之

拜不無偪上疑尊之嫌諸宰僕僕之禮又非不敢申私敬之道也請自今申明大典二品以下進揖於三公之前三公起揖答禮又言內使來到承政院則承旨爲之出拜以爲敬內使傳命雖可敬承旨亦至尊近侍之人豈得輒爲拜跪以傷事體請令改爲相揖之禮以遵大典不得拜跪之義不從

四十三年王世子承命聽政行朝叅禮世子時敏堂東壁西向羣臣拜禮依 世宗朝所定宗親及文武一品以下再拜庭下世子不答惟宗室伯叔及師傅大臣先陞堂再拜世子答拜賓客朝賀時拜庭下書

筵時依舊例朝參初聽政時一行常參間間設行

三十三年特進官閔鎭遠啓臣於君無單拜之禮入侍諸臣曲拜元非拜禮乃是不敢直入俯伏肅敬而已 先王曾以曲拜失古規有所下教首相鄭太和對以曲拜非禮而近來諸臣作前後揖以具拜此失禮也宜自今申飭 先王允其奏矣 上曰曲拜只當俯伏而典以此定式

今 上四年命常參以每月朔望定行

續大典 王世子受賀時從二品以上陞堂行再拜禮○從二品以上除職翌日肅拜則吏兵曹郎官親

傳教旨引儀臚唱

東國文獻備考卷之三十四

東國文獻備考卷之三十五

崇政殿　校正

禮考十三

鹵簿

高麗文宗元年門下省奏謹按前典戟之制如槍兩歧施刃箕端魏武帝門戟用蝦蟆頭以懸旛旒長一丈二尺雜以青黃今宮殿及太廟門戟皆作鬼面實無所據令依古制改畫爲蝦蟆頭從之

十年禮司奏王太子隊仗鼓吹當藏大駕之半乞令衛尉寺分隷詹事府從之

毅宗時詳定大觀殿朝會節日正至賀禮儀仗殿庭左水精杖一右鉞斧一都將各二人(放角紫衣束帶)左大傘一右陽傘一軍士六人(皂紗帽子紫小袖衣束帶)左罕一右畢一軍士四人(衣帶同前)莊嚴弓十二將校十二人分左右(服同都將)白甲隊領都將二人(放角紫衣佩刀執旗)將校二人(衣服同前)軍士五十人分左右(衣甲把小旗槍)銀粧長刀隊領將校二人(服同都將佩刀執旗)軍士十人分左右(立角實祥花銀骨朶子衣假銀帶)隊領將校二人(服執同前隊)軍士十人分左右(皂紗帽子紫小袖衣束帶)黑簳祈子紅羅號隊領將校二人(服執同銀粧長刀隊)軍士十人分左右(紫冠紅背子綠羅汗衫)哥舒棒二十軍士二十人

分左右立角寶祥花大袖衣假銀帶絞床一軍士二人皂紗帽子紫小袖衣束帶筆研案一軍士二人衣服同前銀毬仗殿省南班員二十人分左右紫公服紅鞓衛仗一百人放角紫公服皂鞓執杖子中禁班領指諭二人放角紫衣束帶佩刀行首二人衣帶同上執旗班士十四人放角紫衣束帶八人佩刀先排六人執彈弓都知班領指諭二人衣帶與中禁指諭同行首二人衣服與中禁行首同班士十人放角紫衣束帶把黑鞘紅羅號斫子殿上上將軍二人千牛大將軍二人並分左右放角紫衣紅鞓千牛備身將軍四人備身將軍四人各分左右服同都將佩刀殿門外儀衛如常儀宣麻朝會則上將軍二人大將軍二人紫衣紅鞓備身將軍八人分立殿上左

右紫衣束帶佩刀中禁十人都知十人各分立殿庭左右儀衛只設陽雨傘絞床筆研案若立春及人日凡殿門外朝會上將軍二大將軍二備身將軍八分立殿庭左右中禁十人都知十人分立殿門內外

法駕衛仗先排隊領將軍一錦衣束帶佩長刀執旗騎將校六人放角紫衣束帶佩刀執旗軍士一百人分左右紫衣執長刀清游隊領都將二人紫衣佩長刀執旗騎將校十人紫衣束帶佩刀執旗騎軍士二百人青衣同心弢鞬騎金吾折衝都尉將軍二人衣紫甲佩長刀執旗騎將校四人衣服同前軍士八十人弢鞬鐵甲騎金吾果毅將校二人服色同前隊軍士八十人分左右衛甲騎與折衝隊同行漏

輿一中道淸道一人揷角紫衣束帶執杖軍士八人立角紫寶祥花衣假銀帶太史局吏二人分左右放角紫衣虞候佽飛隊領將校二人衣甲佩刀執旗騎軍士四十八人分左右弢鞬甲騎防牌隊領都將二人衣甲佩刀執旗騎將校六人衣服同前軍士一百人衣皮甲持外旗槍佽飛將校二人鐵甲執旗騎軍士二十四人分左右衣甲佩刀騎前行繡鞍馬十二匹甲馬八匹控軍士四十人立角紫寶祥花大袖衣假銀帶景靈殿判官中道淸道一人揷角紫衣紅鞓束帶執杖子軍士九人皂紗帽紫袖衣束帶小行爐茶擔各一軍士四人服與前控軍士同行馬彩羅幡十分左右軍士二十人立角繡抹額大袖衣銅鍍金帶隨幡色引將校二人服執同白甲隊黃繡

幡十分左右軍士二十人引將校二人衣服並同前青曲柄大傘一中道靑陽傘二分左右拱鶴八人金畫帽子錦衣束帶平輦一引駕一人放角錦衣束帶執杖子護輦都將二人將校二人分前後並放角錦衣束帶佩長刀拱鶴三十二人立角寶祥花衣假銀帶銀毬仗四十殿省南班員分左右紫公服紅鞓騎御甲擔一中道拱鶴四人立角寶祥花大袖衣假銀帶青曲柄大傘一中道左黃傘一右紅傘一拱鶴八人金冒子錦畫衣束帶軺輜一中道引駕一人護軍都將二人將校二人拱鶴四十八人衣帶並如奉尸輦人銀糚長刀隊領將校二人放角紫衣束帶佩刀執旗軍士二十人立角寶祥花大袖衣假銀帶紋床水灌子各一

分左右軍士四人金畫冒子錦衣假銀帶國印書詔寶擔各一

分左右中書主寶吏一人紫衣皂鞋偕其後軍士十六人立角紫寶祥花大袖衣假銀帶符寶郎一人在道右具公服騎中衛軍旗一

在左軍士二人衣甲兜鍪拱鶴軍旗一在右軍士二人衣假同前青龍幢二白虎幢二朱雀幢二玄武二紅繡幢二

分左右軍士二十人立角繡抹額大袖衣各隨幢色假銀帶青幢十赤幢十白幢十黃幢十黑幢十分左右軍士一百人服色同前引將校二人服色與銀㮰長刀隊將校同銀骨朶子隊領將校二人衣服同前軍士四十人金畫冒子紫窄袖衣假銀帶銀㮰長刀隊

領將校二人服同前軍士二十人分左右立角寶祥花大袖衣假銀

帶銀斫子紅羅號隊領將校二人服執同前隊軍士二十人紫羅冠緋羅背子綠羅汗衫紫繡包肚絲戟小旗槍隊領將校二人服執同前隊軍士四十人分左右衣鐵甲銀斫子紅羅號四軍士八人衣朱甲莊嚴寺十二將校十二人分左右放角錦衣束帶戟幡四軍士八人衣白甲左罕一右畢一軍士四人錦冒子錦衣紅鞓帶靜鞭承旨四人分左右放角錦衣束帶節六旌二各分左右旌節郎八人紫公服紅鞓騎左水精杖一郎將一員右鉞斧一郎將一員並放角錦衣束帶中禁班領指諭二人服同佩刀行首二人衣紫甲佩刀執旗班士三十六人並分左右衣佩上同先排執彈弓都知班領指諭二人衣服與中禁指諭同班

士二十人分左右放角錦衣把黑纛紅羅號斫子行首二人佩刀紅執旗
繡扇十二孔雀扇四蟠龍扇二承旨三十六人分左
右放角錦衣束帶孔雀傘二分左右左黃傘一右紅傘一軍
士十二人金畫帽子錦衣束帶御輦龍二十二人衣帽上同金塗銀束帶
御輅一中道奉輅都將二人將校二人放角錦衣束帶佩刀拱
鶴一百五十人武弁冠緋寶祥花衣銅鍍金帶銀斫子紅羅號四郎
將四人分左右金畫帽子錦衣或別將充內侍官分左右御弓箭
將軍一人中道錦衣束帶騎承制員仗內橫行雨傘二在
玄武幢後分左右夾傘四人服同傘軍後行馬八匹控軍
士十六人立角寶祥花大袖衣假銀帶後擁馬四匹分左右控軍

士八人錦帽子寶祥花衣假銀帶左上將軍一人右上將軍一人
千牛大將軍二人分左右並錦衣紅鞓騎千牛備身將軍四
人備身將軍四人分左右並衣紫甲佩長刀執旗騎龍虎衛身隊
領都將二人衣甲佩刀執旗騎將校三十人服同執軍士六百
人弢鞬甲騎白鐵甲小旗槍隊領都將二人將校十二人
並衣甲佩刀執旗軍士三百人分左右後殿祗應官分左右
監察御史二人分左右駕後金吾折衝都尉二人衣皮
甲佩刀執旗騎將校四人衣服同上騎軍士八十人衣鐵甲騎玄武隊
領都將二人服同旗槍隊將校六人衣服同前軍士二百人衣甲
翊衛鷹揚軍充太僕馬二十匹控軍士四十人帽子小袖雨衣束帶

傘二十軍士三十人衣服同前後殿將軍一錦衣紅鞓束帶佩刀執旗
騎將校五人放角紫衣佩長刀執旗軍士一百人紫衣執長刀郊廟
則冊祝教書樓子若干在鹵簿赤龍大旗之次中道
清道一人挿角紫衣執杖子護樓子將校若干放角紫衣束帶佩刀執旗
軍士若干立角緋大袖衣假銀帶引駕教坊樂官一百人分左
右放角紫公服紅鞓安國伎一部雜伎一部各四十人分左
右高昌伎一部左十六人天竺伎一部右十八人宴
樂伎一部四十人分左右吹角軍一部二十人分左
右並在駕前立角紫寶祥花大袖衣假銀帶吹螺軍一部二十四人
在駕後皂紗帽子紫衣假銀帶駕後中道太子公侯伯宰臣左

文班右武班郊廟親祀回駕至儀鳳門頒德音環列
爲充庭之儀
王太子鹵簿先排隊領將校四人放角紫衣束帶佩刀執旗軍士
一百人分左右紫衣執長刀清道電吏八人分左右放角執杖
子白澤中旗二三角獸中旗二白獅子中旗二騶牙
中旗二引將校二人軍士各二人雜彩旗二十引將
校四人夾軍士各二人並分左右引將校皆放角紫衣束帶佩刀執旗
軍士皆平巾幘抹額緋衣扞䙱銀骨朶子隊領將校二人放角紫衣束帶佩刀
執旗軍士二十人皀紗帽子紫袖衣假銀帶小銀粧長刀隊領將校
二人軍士八人衣服各與銀骨朶子隊同已上並分左右行爐茶擔各一

軍士四人中道立角寶祥花大袖衣假銀帶紋床水灌子各一分

左右軍士四人衣服同前書囙筆研案各一軍士四人衣服同前

銀斫子隊軍士十六人分左右紫羅冠緋羅背子綠羅汗衫紫繡包肚

都知班十二人分左右放角錦衣束帶把斫子行首二人佩刀執旗

中禁班十人分左右衣甲佩刀行首執旗先排執彈弓大傘二拱

鶴四人金畫帽子錦衣束帶青陽傘二拱鶴四人衣服同前睪龍班

指諭二人將校八人分左右金畫帽子錦衣金塗銀束帶雨傘二

拱鶴四人茶房衣房軍士各十五人青衣後擁馬二匹

控軍士十四人立角寶祥花大袖衣假銀帶玄武隊領將校四人

軍士一百人分左右衣服並如先排隊

高宗十二年崔瑀奏請盖陪拱鶴軍依牽龍例着金
畫帽從之
高宗十六年詔諸備身將軍上大將軍指諭牽龍引
駕復着錦衣
忠烈王二十七年以黃傘僭擬上國用紅傘遂除舞
蹈謦蹕之禮三十年復用黃傘
恭讓王二年倣中國制製新儀仗持仗人皆着青紅
染布衣畫以錦紋或着帽或着笠
本朝五禮儀　黃儀仗（迎詔勑拜表用之其儀物與闕庭儀仗同）黃淸道
旗二分左右（各一人執二人引着青衣皮帽子）黃盖二居中分左右

(各一人執着青衣紫巾執繖盖人同)金鼓居中(執鼓左二人執金右一人執皆着紅衣皮帽子後同)令字旗二分左右(各一人執着紅衣皮帽子)次銀粧刀金粧刀各二分左右(各一人執着紅衣皮帽子執瓜斧扇人同)次銀立瓜金立瓜各二分左右金鼓居中次銀橫瓜金橫瓜各二分左右次銀鉞斧金鉞斧各二分左右次紅盖二居中分左右次黃鳳扇紅鳳扇各二分左右次黃龍扇紅龍扇各二分左右黃陽繖一居中次前部鼓吹次香亭次黃龍亭次使者以下隨行

紅儀仗(千秋拜箋用之其儀物與宮庭儀仗同)令字旗二分左右(各一人執着紅衣皮帽子)次銀粧刀金粧刀各一分左右(各一人執着紅衣皮帽子)

(執瓜斧扇人同)次銀立瓜金立瓜各一分左右次金鼓居中(鼓左二人執金右一人執着紅衣皮帽子)次銀橫瓜金橫瓜各一分左右次銀鉞斧金鉞斧各一分左右紅盖二居中分左右(各一人執着青衣紫巾執繖人同)次青鳳扇紅鳳扇各二分左右次紅陽繖一居中次前部鼓吹次香亭次青龍亭次使者以下隨行

大駕(迎詔勅祭社稷享宗廟用之其儀物與殿庭大仗同)導駕先當部主簿次漢城府判尹次禮曹判書次戶曹判書次大司憲次兵曹判書(長官有故則次官)次義禁府堂下官二員具常服分左右次左廂軍士(各具甲胄兵器凡軍士同)次射隊次紅門大

旗二分左右（凡大旗一人執二人引二人夾中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆着青衣皮帽子）紅盖二居中分左右（各一人執着青衣紫巾執繖盖青扇人同）次朱雀青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗一居中金鼓居中（鼓左二人執金右一人執皆着紅衣皮帽子後同）次六丁旗分左右朱雀旗居中次白澤旗二分左右誥命居中（載馬一匹盖以華氈書吏二人夾扶寶馬同引路十人着青衣紫巾）大寶施命諭書昭信之寶各一居中以次而行尚瑞院官具朝服隨之次三角端龍馬旗各二分左右天下太平旗一居中次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人具器服居中分左右（二人執大角先行次中角二人次小角二人）仗馬二

匹具鞍粧居中分左右各二人牽着青衣欆邑笠雲鞋後同次豹骨朵子六分左右各一人衣皮帽子執棒鐙刀幢瓜斫執着紅罕畢旄旌斧龍鳳雀扇人同金鼓居中仗馬二匹次熊骨朵子六分左右次令字旗二分左右執人着紅執金鼓字衣皮帽子旗人同駕龜仙人旗二居中分左右次鼓字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒十分左右碧鳳旗二居中分左右仗馬二匹次金鐙十分左右君王千歲旗一居中仗馬二匹次銀粧刀二分左右銀交倚居中脚踏隨之一人捧着紫衣交倚一人捧脚踏紫巾執盂灌人同次金粧刀二分左右次朱雀青龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盂各

一居中仗馬二匹次銀立瓜四金立瓜二相間分左右金鼓居中仗馬二匹次金横瓜二銀横瓜四相間分左右銀交倚居中脚踏隨之仗馬二匹次銀斫子金斫子各四相間分左右朱漆交倚居中脚踏隨之青陽繖二居中分左右小輿居中捧擔三十人着紫衣黑巾鶴氅紅帶青行縢雲鞋輦捧擔人同次罕一在左畢一在右次旄節四分左右次旌四分左右小輦居中捧擔四十人次銀鉞斧金鉞斧各四相間分左右金鼓居中御馬二匹居中分左右司僕寺官二員具常服佩劒隨之次鳳扇八分左右青盖二居中分左右次雀扇十分左右紅盖二居

中分左右次龍扇二分左右司禁十六員具器服執
朱杖分左右在騎步隊之外侍臣分左右在騎步隊之前次騎步隊
左右騎隊二行步隊三行至駕後横行擁後其數臨時稟旨前部鼓吹大護軍二
員具常服捧雲劒居中並行水精杖金鉞斧各一居
中杖左鉞右各一人執着青衣紫巾次別監四十人皆着黑衣紫巾
分左右紅陽繖一居中忠義衛三十員具公服步從銀馬机一次
之一人捧着青衣黑笠御輦捧擔六十人青扇二居中分左右次佩
雲劒中樞四員具甲冑佩劒横行在騎步隊之內捧甲上護
軍捧冑上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具
甲冑佩劒横行在騎步隊之後玄武旗一居中次後殿大旗

二分左右次捧御衣護軍六員內侍府尚衣院內醫院官各具常服隨之後部鼓吹次標旗一兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之次兵曹都摠府堂上官具器服橫行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二員禮曹兵曹堂下官各一員隨之次宗親文武百官皆具朝服迎勅則常服○導駕六引及侍臣近臣具服同次監察二員分左右次義禁府堂下官二員具常服分左右次射隊次雜類旗次右廂軍士以次侍衛迎詔勅則百官先行○續五禮儀 大駕導駕次先廂訓局馬兵具甲冑郊外及城內經宿則戰笠戰服分左右郊外則馬隊次步軍戰巾戰服三衛作行次禁

軍別將列旗幟居中次禁軍器服與馬兵同分左右郊外則五馬隊駕前駕後分屬纛一居中忠贊衛一人具常服馬上捧持○毛儀物皆列禁軍陣內次交龍旗一居中一人戎服馬上捧持軍士四人引着紅衣皮帽子兵曹都摠府堂下官各一員戎服佩劒弓矢宣傳官一員具常服佩劒隨之誥命居中今無御衣襨居中內侍及尚衣院官具常服隨之次於尚瑞院官之後小輦之次槍劒軍三十名具器服小輦左右列行龍扇之次內禁衛二員戎服捧偃月刀分左右侍臣之次武兼及宣傳官入直外全數具常服佩劒分左右別軍職戰笠戰服居中分左右前部鼓吹守門將二員具常服捧雲劒

居中並行紅陽繖之次五衛將二員戎服佩劒弓矢
分左右次兵曹都摠府堂上堂下官戎服佩劒弓矢
分左右入直外全數次別雲劒四員二品以上戎服佩雲劒分
左右銀馬机一居中摠管二員具常服捧寶劒居中
並行御輦椎牌軍八名戎服持椎牌駕前侍衛外行
分左右次軍器寺別破陣戎服擔鳥銃分左右次武
藝別監六十人黑天翼紫巾擔鳥銃佩劒分左右挾
輦砲手八十名具器服武藝別監外行分左右義禁
府堂下官四員具常服率羅將砲手外行分左右駕
前別抄三十人戰笠戰服義禁府堂下官外行分左

右駕後禁軍五十人戰笠戰服別抄尾局鱗次分左右禁軍見上別將下註駕後禁軍外行分左右扈衛軍官忠翊衛忠壯衛入直外全數戎服禁軍外行分左右靑扇二御輦後居中分左右次內官一員捧御弓矢居中後殿大旗之次後部鼓吹內侍府司僕寺官御醫各具常服隨之承旨六員注書史官各二員各具朝服隨之次槍劒軍三十名具器服作三隊橫行兵曹都摠府堂下官之次藥院提調居中次義禁府堂下官一員率羅將橫行後廂步軍作三行以次侍衛只有步軍無馬兵○餘與原儀同

法駕享文昭殿先農文宣王射于射壇觀射于射壇武科殿試用之其儀物與殿庭半仗同導

駕先當部主簿次漢城府判尹次大司憲長官有故則次官

次義禁府堂下官二員具常服分左右次左廂軍士

次射隊次紅門大旗二分左右紅盖一居中次朱雀

青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗一

居中金鼓居中次白澤旗二分左右施命諭書昭信

之寶各一居中以次而行尚瑞院官具朝服隨之次

三角角端龍馬旗各二分左右天下太平旗一居中

次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人具器服

居中分左右仗馬二匹具鞍粧居中分左右次豹骨

朶子四分左右仗馬二匹次熊骨朶子四分左右次
令字旗二分左右駕龜仙人旗一居中次鼓字旗一
在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒六分左右
碧鳳旗一居中仗馬二匹次金鐙六分左右君王千
歲旗一居中仗馬二匹次金粧刀一在左銀粧刀一
在右銀交倚居中脚踏隨之次朱雀青龍幢各一在
左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盂各一居中次
銀立瓜二分左右次金立瓜二分左右金鼓居中仗
馬二匹次銀横瓜二分左右金横瓜二分左右次銀
斫子二分左右次金斫子二分左右青陽繖二居中

分左右次小輿居中次罕一在左畢一在右次旄節
二分左右次旌二分左右次銀鉞斧二分左右次金
鉞斧二分左右御馬二匹居中分左右司僕寺官二
員具常服佩劒隨之次鳳扇六分左右青盖二居中
分左右次雀扇六分左右紅盖一居中次龍扇二分
左右司禁十六員具器服執朱杖分左右侍臣分左
右次騎步隊前部鼓吹大護軍二員具常服捧雲劒
居中並行水精杖金鉞斧各一居中別監四十人皆
着黑衣紫巾分左右紅陽繖一居中銀馬机一次之
御輦青扇二居中分左右次佩雲劒中樞四員具甲

冑佩劒橫行捧甲上護軍捧冑上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具甲冑佩劒橫行玄武旗一居中次後殿大旗二分左右次捧御衣護軍六員內侍府尚衣院內醫院官各具常服隨之後部鼓吹次標旗一兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之次兵曹都摠府堂上官具器服橫行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二員禮曹兵曹堂下官各一員隨之次宗親文武百官皆具朝服享先農文宣王外並常服○導駕三引及侍臣近臣具服同次監察二員分左右次義禁府堂下官二員具常服分左右次射隊次雜類旗次右廂軍士○

續五禮儀 法駕鹵簿與大駕鹵簿同惟紅門大旗之次紅盖一居中

小駕拜陵及凡門外行幸用之其儀物與二庭小仗同傳香命使路次儀仗稱細仗外則用細仗之

半導駕先當部主簿次漢城府判尹皆常服近侍服同次義禁府堂下官二員以常服分左右次射隊次朱雀青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右次碧鳳旗角端旗各一在左三角旗龍馬旗各一在右次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角四人具器服居中分左右仗馬二匹具鞍粧居中分左右次豹骨朶子二分左右次熊骨朶子二分左右次令字旗二分左右次

鼓字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒四分左右次金鐙四分左右仗馬二匹次金粧刀一在左銀粧刀一在右次銀立瓜二分左右金鼓居中金横瓜二分左右次金斫子一在左銀斫子一在右青陽繖一居中小輿居中次旄節一在左旌一在右次金鉞斧一在左銀鉞斧一在右御馬二匹居中分左右司僕寺官二員具常服佩劒隨之次鳳扇二分左右次雀扇二分左右青盖二居中分左右紅盖一居中次龍扇二分左右司禁十六員具器服執朱杖分左右次騎步隊前部鼓吹次大護軍二員具常服

捧雲劒居中並行水精杖金鉞斧各一居中次別監四十人皆着黑衣紫巾分左右紅陽繖一居中銀馬机次之御輦青扇二居中分左右次佩雲劒中樞四員具器服横行捧甲上護軍捧胄上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具器服横行次捧御衣護軍六員内侍府尚衣院内醫院官各具常服隨之次標旗一兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之次兵曹都摠府堂上官具器服横行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二員隨之陪從官及義禁府堂下官二員具常服分左右次射隊以次侍衛○續五禮

儀　小駕導駕次先廂纛一居中交龍旗一居中兵曹都摠府堂下官各一員戎服佩劒弓矢宣傳官一員具常服佩劒隨之（陵幸及閱武時侍衛之官及百官皆戎服堂上官以上靑天翼堂下官紅天翼別監亦皆紅衣後皆倣此）玄武旗之次施命諭書昭信之寶各一居中分左右尚瑞院官具常服隨之御衣襨居中內侍及尚衣院官具常服隨之白鶴旗之次內吹二十三人具器服居中分左右小輦之次槍劒軍三十名具器服小輦左右列行（陵幸及閱武時則有空駕轎無槍劒軍）龍扇之次內禁衛四員捧偃月刀分左右次司禁十六員具常服執朱杖分左右（陵幸則月刀司禁儀仗並落後於郊外）侍

臣常服居中分左右陵幸則無侍臣節次弘文館駕後隨之次武兼及宣
傳官具常服佩劒分左右陵幸則宣傳官五員戰笠戰服駕後隨之次別
軍職戰笠戰服居中分左右陵幸及閱武時則有駕前巡視令旗手其數臨
時禀定前部鼓吹陵幸則無守門將二員具常服捧雲劒弓
矢居中並行紅陽繖之次五衛將二員戎服佩劒分
左右次兵曹都摠府堂上堂下官戎服佩劒弓矢分
左右次別雲劒四員戎服佩雲劒分左右銀馬杌一
居中摠管二員具常服捧寶劒居中並行御輦陵幸及閱
武時則駕轎椎牌軍八名戎服持椎牌駕前侍衛外行分
左右次別破陣戎服擔鳥銃分左右武藝別監六十

人黑天翼紫巾佩劒擔鳥銃分左右挾輦砲手八十名(陵幸及郊外經宿則二百名)具器服武藝別監外行分左右義禁府堂下官四員具常服率羅將砲手外行分左右駕前別抄三十人戰笠戰服義禁府堂下官外行分左右駕後禁軍五十人戰笠戰服別抄尾局鱗次分左右(陵幸及閱武時則並五馬作隊駕後隨行)禁軍戰笠戰服駕後禁軍外行分左右扈衞軍官忠翊衞忠壯衞戎服禁軍外行分左右(陵幸則留都)靑扇二御輦後居中分左右後部鼓吹(陵幸則無)內官一人奉御弓矢隨之內侍府司僕寺官御醫各具常服隨之承旨六員注書史官各二員

各具常服隨之次槍劒軍三十名具器服作三隊橫行陵幸則無標旗一居中陵幸則次於駕後禁軍之後兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之兵曹都摠府堂上官各一員具器服橫行堂下官隨之藥院提調居中陵幸則次於弘文館之後義禁府堂下官一員率羅將橫行陵幸則無次宗親文武百官皆具常服分左右次監察二員分左右義禁府堂下官二員具常服率羅將分左右次後廂步軍作三行以次侍衛○祈雨祭小駕儀仗六丁旗各一三角旗一青龍旗一黃龍旗一白虎旗一朱雀旗一玄武旗一令字旗二鳳扇二雀扇二豹骨朶一熊

骨朶一銀粧刀一金粧刀一銀立瓜二金立瓜一銀橫瓜一金橫瓜一銀鉞斧二金鉞斧一旄節二旌二盖四今上壬子所用時特命减數

王妃儀仗內侍府十六人執朱杖分左右在儀仗之外白澤旗二分左右先行一人執二人引二人夾着青衣皮帽子冊寶居中分左右載馬各一四盖以華轝書吏二人夾扶引路十人着青衣紫巾尚瑞院官具常服隨之次銀鐙四分左右各一人執着紅衣皮帽子執鐙刀瓜斧旄扇人同次金鐙四分左右次銀粧刀二分左右次金粧刀二分左右銀盂銀灌子各一居中各一人執着紫衣紫巾捧交倚執脚踏人同次銀立瓜金立瓜各二分左右次銀橫瓜金橫

瓜各二分左右銀交倚居中脚踏隨之次旄節四分左右次銀鉞斧金鉞斧各二分左右次雀扇六分左右青蓋二居中分左右各一人執着青衣紫巾執紅蓋人同次鳳扇八分左右紅蓋二居中分左右次前部鼓吹用大駕之半别監二十四人皆著黑衣紫巾分左右内侍二十人分左右在儀仗之内十人着紫衣十人着紅衣皆青壓頭鍍銀環多繪青行縢雲鞋紅陽繖居中内侍擎執青扇司輦捧擔内侍六十人青扇二居中分左右宮人八横行步衣衙函負持人十二横行著紫衣紫巾雲鞋次尚宫以下乘馬次内侍四人執朱杖分左右次内命婦乘轎次外命婦乘轎次内侍又宗親文武

百官各一員監察二員義禁府堂下官二員具常服分左右侍衛

王世子儀仗麒麟旗二分左右在前凡中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆着青衣皮帽子次白澤旗二分左右印馬居中盖以革韂翊衛司書吏二人夾扶引路八人着青衣皀巾翊衛司官隨之玄鶴旗一在左白鶴旗一在右次駕龜仙人旗二居中分左右次豹骨朶子一在左各一人執着紅衣皮帽子執鐙刀瓜扇旌旄人同熊骨朶子一在右令字旗二分左右執人着紅衣皮帽子闕闥馬二匹具鞍粧居中分左右各二人牽着青衣襆巴笠雲鞋次銀鐙二分左右金鐙二分左右銀粧刀一在左金粧刀一在右金

鼓居中鼓左二人執金右一人執着紅衣皮帽子金立瓜一在左銀立瓜一在右次旄節二分左右旌二分左右次雀扇四分左右青蓋二居中分左右各一人執着青衣皂巾執繖青扇人同司辟十六員具常服執烏杖分左右別監十人皆着黑衣皂巾居中分左右青陽繖一居中忠贊衛十六員具常服步從上馬臺次之一人捧青衣黑笠王世子輦捧擔六十人着青衣皂巾鶴氅紅帶青行縢雲鞋青扇二居中分左右次司僕寺官四員侍從官左右翊衛佩劒左右司禦佩弓矢夾侍左右捧衣衛忠贊衛隨之侍講院翊衛司官皆具常服橫行侍衛

仁祖元年禮曹判書李廷龜啓王世子冠禮雖在未

受冊前名號旣定請先用王世子儀仗從之（詳見冠禮）

二十三年禮曹啓王世孫冊封時儀仗無可考考出實錄則王世孫闕外出入時別侍衛八人執烏仗騎馬分左右導從一欵載錄而已其時事旣未能詳知且古今異宜不無損益請就世子儀仗中降殺抽出靑陽繖一麒麟旗二靑盖二靑扇二烏仗八設行從之

今 上二十年進宴時始命依五禮儀排鹵簿儀仗

舊制儀仗凡一百四十五其中靑陽傘二靑龍幢一白虎幢一朱雀幢一玄武幢一銀交倚一銀脚踏一

紅交倚一紅脚踏一銀灌子一銀盂子一皆廢置不列是時　上方命廷臣修續五禮儀大駕儀仗皆令依舊制排列自進宴時爲始儀仗排班之式有三等一曰大駕儀仗二曰法駕儀仗三曰小駕儀仗宗廟社稷行幸以大駕儀仗行之文廟永禧殿行幸以法駕儀仗行之城內外行幸則以小駕儀仗行之儀仗庫只行大小駕法而久廢法駕儀仗至是亦命悉復舊例

二十六年　教曰元孫無他儀仗只烏仗忠贊衛六名青巾皮鞭六名內侍從之封世孫後去陽繖只軟

青日傘軟青兩扇軟青盖二雀扇二旌節二金鐙一
銀鐙一令字旗二熊骨朶一豹骨朶一麒麟旗二金
一鼓一仗馬二北世子儀仗有差等以此定制
續五禮儀　王世子嬪儀仗黑陽繖一居中黑扇二
分左右白澤旗二分左右銀鐙二分左右金鐙二分
左右銀粧刀一在左金粧刀一在右銀立瓜一在左
金立瓜一在右旄節二分左右雀扇二分左右黑盖
二分左右

輦輿

高麗仁宗二十年乘象輅享太廟金主所賜也

毅宗時詳定儀 象輅朱漆金塗銀裝以象飾諸末駕赭白馬六祀郊廟乘之軺輅輦以椶相爲屋朱漆金塗銅龍鳳裝金銀線織成黃盤龍罽褥一案一長竿一並朱漆案鋪以紅繡長竿飾以銀龍頭上元燃燈八關會御樓大赦乘之其還闕乘平輦其制如軺輅而無屋

本朝五禮儀 大輦赤質漆以朱紅畫用黃金粧用嵌金鐵左右有長杠兩端作鍍金龍頭冒之其上有長環杠下有小粧板周回設欄杠之正中有前後橫杠於四隅各立圓柱又其兩旁相近各立方柱設欄

於四面並漆以朱以黃金外畫雲龍內畫雲鳳施板於底上有屋形漸穹隆而上盖以鵶青紵絲裏綠紵絲四面周回設板簷上簷自下而上形漸向外欹傾塗以黃金畫以花草下簷自上直垂而下以金畫水波蓮以青綠紵絲層爲垂幨四梁以錫鍍金爲彎衝椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以錫鍍金作二層葫蘆頂四周垂鵶青紵絲帳裏用紅紵絲以紅繩連貫簷下金環隨時捲舒又垂朱簾於四面以綠絲編作龜紋緣以綠紵絲簾外及帳裏皆懸香帒子中置朱紅交倚具脚踏爲御座倚子座子皆用水花紋

綠紵絲○小輦赤質漆以朱紅畫用黃金左右有長
杠兩端作鍍金龍頭冐之杠下有足杠上施板竪四
柱於其上以黃金畫雲龍一升一降三面低回設欄
並漆以朱其欄板以黃金畫麒麟白澤虛其前別作
朱漆交倚以黃金畫雲龍安於其中為御座倚子座
子皆用繡綠紵絲脚踏垂於杠下上有屋其形漸穹
隆而上盖以鴉青紵絲裏藍紵絲四面周回設上下
板簷以青綠紵絲層為垂幨四梁以銅鍍金為彎衝
椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以銅鍍金為葫
蘆頂餘並同大輦○小輿赤質漆以朱紅畫用黃金

制並如小輦但無屋○王妃大輦赤質漆以朱紅畫用黃金粧用絲金鐵左右有長杠兩端作鍍金龍頭冐之杠上施板於四隅立圓柱又其兩旁相近各立方柱設欄於四面並漆以朱以黃金畫水波蓮上有屋形漸穹隆而上盖以鵶青紵絲內施簟網四面周回設上下板簷以青綠紵絲層為垂幨四梁以錫鍍金為鸞衝椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以錫鍍金為葫蘆頂四周垂鵶青紵絲帳裏用紅紵絲以紅繩連貫簷下金環隨時舒捲又垂朱簾於四面以綠絲編作龜紋緣以綠紵絲○王妃小輦制並如大

輦惟四柱○王世子輦左右長杠二烏漆兩端作鍍
金龍頭冒之杠下有足杠上施板竪四柱於其上漆
以朱左右欄板以五彩畫騶虞蹲龍白澤獅子後面
以彩畫白象麒麟青獅子虗其前別作朱漆交倚置
於其上爲座脚踏垂於杠下上有屋形漸穹隆而上
盖以鵶青紵絲四面周回設上下板簷以青綠紵絲
層爲垂幨四梁以錫鍍金爲鸞銜椽其末作金鳳頭
口有圓環當屋頂以錫鍍金爲葫蘆頂餘並同御輦
制
今上二十三年教曰致美黻冕稱大禹之聖

太廟凡飾旣用無紋而卽于儀仗用其有紋非所以
法古意此後則紅陽傘用無紋日傘用方紬輿輦儀
仗所用亦從此例
二十六年 教曰元孫乘有屋轎封世孫後其乘稱
輦而世子輦七間十四名此則五間十名所謂有屋
轎雖比輦差等此乃婦人所用於禮何差等輦稱小
輿制様依輦五間十名此乃義起問議以奏問議後
仍爲定制
三十七年命輦輿金飾改以錫粧 教曰嘉禮輦輿
所飾銅鍍金云我朝諸嬪以下所乘飾以豆錫而色

如金外輦已禁金起畫自今嘉禮妃輦輿所飾勿用
金代以錫此後各殿輦輿新造修補時用此例錫粧
互見婚禮
四十一年下 御製于太僕曰我國文獻疎漏故事
無徵駕前副輦莫知何輦今年乃問卽昔年 孝宗
大王龍灣所御之舊轎云故卽命奉來詳細親審果
有下裝非輦可知其粧盖宇爲副輦無疑且老吏相
傳年九十輦直猶言傳說已分明制樣又若此嗚呼
丁丑我 慈聖嘉禮時輦輿親書壬午嘉禮時輦六
字鐫揭奉安于外寺德廄房今遵此例亦親書龍灣

所御舊轎六字鐫揭同奉安於此房大小朝儀宜有
副輦而古輦不敢新製有弊昔年受賜潛邸駕轎付
諸度支如例粧修始用於仲秋十五日展謁時

東國文獻備考卷之三十五